

छठी पोथी

सम्पादक
रामदास गौड

हिन्दी पुस्तक एजेन्सी

१२६, हरिसन रोड,

कलकत्ता ।

१९७६

कथकथ

कई महीने हुए पुरीसे महात्माजीका आदेश मित्रवर बाबू राजेन्द्र-प्रसादद्वारा मिला । विहारविद्यापीठकी पाठ्यावलीके अनुसार भरसक शीघ्र ही राष्ट्रीय शिक्षावलीका समग्र हुआ और भावी परिवर्तन और परिवर्द्धनकी आशासे यह सस्करण थोड़ी सख्यामें निकाला गया ।

शिक्षामें मातृभाषाकी प्रधानतासे विषय और पाठ प्रचलित पद्धतिसे कुछ भिन्न आकार और प्रकारके रखे गये हैं । विषय-बाहुल्यसे शब्द और ज्ञानकी सम्पत्ति बढ़ती है, इसी दृष्टिसे पाठोंका अनुक्रम रखा गया है, परन्तु मातृभाषाके शब्दार्थ और पाठके विषय रटवाना सर्माचीन पद्धति नहीं है, पढ़तेपढ़ाते इनका स्वाभाविक बन जाना ही उचित रीति है । वर्तनी और अनुलेखन मस्तिष्कके कम और हाथके विषय अधिक हैं । भरसक मस्तिष्कपर कम बोझा रखें, यही शिक्षकोंका लक्ष्य होना चाहिये । पाठको रोचक और सुबोध बनानेके लिये शिक्षकको उचित विस्तारका अधिकार है । सच्ची शिक्षा चरित्रवान् बनानेकी चेष्टा है, जो व्यावहारिक होनी ही चाहिये और शिक्षकका स्वयं उदाहरण होना अनिवार्य है ।

हिन्दी भाषाका राष्ट्रियत्व अन्य भाषाओंके उचित समिश्रणका पक्षपाती है । “भाषा”की परिभाषा भी ऐसी ही है । सम्पादकने इसका बराबर ध्यान रखा है । इसमें हिन्दीके विद्वानोंकी रचना, बिना उनकी आज्ञा, समग्र की गयी है । इस घृष्टताके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ । श्रुतनेको समय न था । जिन सज्जनोंको आपत्ति हो कृपया सूचना दें । उनकी विप्रक्षित आज्ञाके लिये कृतज्ञ हूँ ।

यही पियरी, फाशी }
गुरुपूर्णिमा १९७८ }

रामदाम गौड़

छठः पाथा

विषय-सूची

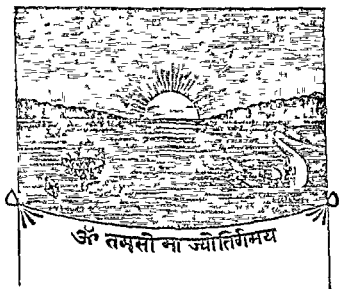
विषय	लेखक	पृष्ठ
१ समर्पण	रा० गौ०	१
२ हिन्दुओंका धार्मिक साहित्य	हरिमगल मिश्र	३
३ संस्कृत काव्यग्रन्थ	" "	३१
४ महात्मा गांधीकी दिव्यवाणी	महात्मा गांधी	७२
५ लाल फोता	प्रेमचन्द	८१
६ विद्यार्थियोंको उपदेश	महात्मा गांधी	६६
७ आर्थिक उन्नति और नैतिक उन्नति		१००
८ मनुष्यके कर्तव्य	स्वामी सत्यदेव	११४
९ शासनकी सबसे श्रेष्ठ प्रणाली	" "	११६
१० सुलतान मुगद और काजी	देवीप्रसाद मुखिफ	१२१
११ सहारनपुरका ज्वाइंट मजिस्ट्रेट	" "	१२३
१२ नवाब हैदराबाद	" "	१२४
१३ गुल्य प्रकरण	महात्मा गांधी	१२४
१४ लाग-डाट	प्रेमचन्द	१३४
१५ महर्षि भरविन्द घोष		१४२
१६ पलीफा मामू रशीद	पद्मसिंह शर्मा	१४६
१७ लोकमान्य पार्नेल	गंगाशंकर मिश्र	१६१
१८ प० मोतीलाल नेहरू	गुरुनारायण महरोत्र विलप्रामी	१७३
१९ स्वामी रामतीर्थ	प्रेमचन्द	१७६
२० पं० मदनमोहन मालवीय	श्यामसुन्दर दास	१६९
२१ विज्ञान	रा० गौ०	२००
२२ दियासलाई	" "	२११
२३ फाच	महावीर प्रसाद	२१७

२४ पद्यभाग

१-अयोध्यासिंह उपाध्याय	
भाँपका भाँसू	२२१
२-भगवानदीन	
चाँदनी	२२७
जातीय गान	२२८
३-राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'	
वर्षाका भागमन	२३०
भरत वाक्य	२३१
नीच संग्राम	२३२
म्बदेशी- कुण्डल	२३५
४-अमीर अली 'मीर'	
अन्योक्ति सप्तक	२३७
५-जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी	
शरद्वर्णन	२३८
वसन्त वर्णन (वेतुका छन्द)	२३९
६-रामचरित उपाध्याय	
अङ्गद और रावण	२४०
रावण	२४२
७-गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही'	
सदाय घतन	
गुजरा हुआ जमाना	

८-रूपनारायण पाण्डेय वन विहगम	२४७
९-सत्यनारायण 'कविरत्न' वसन्त गिरिजा सिन्धुजा सम्वाद	२४६ २५०
१०-पाण्डेय लोचनप्रसाद बालकालकी याद	२५१
११-लक्ष्मीधर बाजपेयी शरद	२५२
१२-बदरीनाथ भट्ट मोहन सूरदास रामाजी	२५३ २५३ २५४
१३-मासनलाल चतुर्वेदी भारतके भावी विद्वान भारतीय विद्यार्थी	२५५ २५७
१४-शिवनारायण वर्मा 'नयन' नीच जाति	२६०
१५-तुलसीदास चित्रकूटमें राज सभा रामबिरह वर्षा और शरद	२६० २६७ २६६

* वन्दे मातरम् *

छठी पोथी

१ समर्पण

- १-गणपति, गोरि, गिरीश, गिरापति गावे कोई
कोई ध्यावे सूर्य, महेश मनाने कोई
राम, कृष्ण या बुद्ध, कहे कोई तीर्थकर
कोई माने दैत्य, यक्ष या भूत भयकर
- २-काल, कर्म या ब्रह्म, सत्य या ज्ञान बखाने
कोई सत्तामात्र, असत हीं कोई जाने
कोई कहता शक्ति, प्राण बतलावे कोई
महा-महा, परमाणु परम समझाने कोई

३-कोई आपा जान, अहंग्रह रीति उपासे
 किसी किसीको ब्रह्म, आखिल सत्ताही भासे
 अपनी अपनी बुद्धि सभी बलभर दौड़ावें
 हे मेरे सर्वस्व ! एक तुझको ही ध्यावें

४-कोई ले सद्भाव तुम्हारे चरणों अर्पे
 कोई भरा कुभाव तुम्हारे बलपर टर्पे
 कोई निर्मल प्रेम तुम्हें कर नेम निसारे
 तन मन धन सर्वस्व प्राणतक तुमपर वारे

५-न तो कुभाव सुभाव न निर्मल प्रेम यहां है
 सिवा तुम्हारे चीज कौन सी निजी कहां है
 किसको दूं ? क्या भेंट ? कौन विधि तुम्हें मनाऊं
 हैरानी, प्राणेश ! कौन विधि तुम्हें रिझाऊ

६-यद्यपि जीर्ण विदीर्ण शीर्ण यह नीच कुटी थी
 काम क्रोध मद लोभ मोहके हाथ लुटी थी
 इसमें अतिशय दीन हीन बन्दी रहता था
 जीवन महा मलीन, यातनाएं सहता था

७-बलिहारी, सर्वस्व ! किया जो इसको पावन
 अपना किया सनाथ, रहे संततमन भावन
 अपना आपा आज तुम्हें अर्पण करता हूं
 'मैं'-तन-धारी जीव कमल पदपर मरता हू

२ हिन्दुओंका धार्मिक साहित्य

(१) विभाग

भारतवर्षका इतिहास मलीभाति जाननेके लिये यह भी आवश्यक है कि संस्कृत भाषाका इतिहास ध्यानपूर्वक देखा जाय। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन कालके ब्राह्मणोंने संस्कृत विद्यामें बड़ी उन्नति की और उन प्राचीन ऋषियों तथा पण्डितोंके लिखे ग्रन्थ सदाके लिये भारतवर्षके गौरवके विषय हो गये। संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन और प्रौढ है। शब्दोंकी तो इस भाषामें गिनती ही नहीं की जा सकती। पहले तो मूल शब्दोंकी सख्या बहुत अधिक है फिर शब्दोंमें प्रकृति प्रत्यय, विभक्ति अथवा शब्दान्तरके जोड़नेसे शब्दोंका भण्डार इतना बढ़ जाता है कि मनुष्यके चित्तके किसी प्रकारके भी गूढ भावको प्रकट करनेके लिये शब्दोंकी कमी नहीं रहती। कुछ विद्वानोंकी सम्मति है कि संस्कृत ही समस्त ससारकी आर्यभाषाओंकी जननी है। यह सब कुछ होनेपर भी ऐदका विषय है कि सर्वसाधारणमें उसका व्यवहार नहीं रहा। अतएव देशी विद्वानोंमें अब संस्कृत भाषा मृतभाषा कही जाती है। भारतवर्षके लोग संस्कृतको देवभाषा वा "अमरभाषा" कहते हैं और यह भी विश्वास करते हैं कि अति प्राचीन कालमें पण्डित लोग इसी भाषाका व्यवहार करते थे। हा, अपठ और साधारण नीच जातिके लोग एक बिगड़ी हुई भाषा बोलने थे जिसे प्राकृत कहते हैं। यही प्राकृत भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें भिन्न भिन्न प्रकारसे बोली जाती और भिन्न भिन्न नामसे पुकारी जाती थी। यथा महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और पेशाची। इनमेंसे महाराष्ट्री दक्षिण देशोंमें, शौरसेनी मथुराके आसपास ब्रजमण्डलमें, मागधी मगध आदि देशोंमें तथा पेशाची बनवासियों और नीच जातिके लोगोंमें बोली जाती थी। हिन्दुस्तानमें आजकल भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें बोली जानेवाली भाषाएँ

हिन्दी, बंगला, मराठी, पंजाबी, गुजराती आदि सब इन्ही प्राकृत भाषाओंसे निकली हैं और उन्हींका रूपान्तर हैं।

संस्कृत भाषाके ग्रन्थोंको हम सामान्य रीतिसे दो भागोंमें बांट सकते हैं। एक तो धर्मग्रन्थ जिनमें विशेष करके ब्राह्मणोंके धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें लिखी गयी हैं और दूसरे साहित्य ग्रन्थ जिनका प्रधानतया संस्कृत भाषाके साहित्यहीसे सम्बन्ध है। जिस तरह धर्मग्रन्थोंमें संस्कृतका साहित्य कम नहीं उसी तरह संस्कृत साहित्यके ग्रन्थ भी धर्मविषयक बातोंसे रहित नहीं हैं। तथापि धर्मग्रन्थोंमें मुख्य करके धर्मका और साहित्य ग्रन्थोंमें मुख्य करके साहित्यका सम्बन्ध रहनेसे उक्त विभाग किया गया है।

संस्कृतके धर्मग्रन्थ अठारह भागोंमें विभक्त हैं और उन्हें अठारह विद्याओंके नामसे पुकारते हैं। इन अठारह विद्याओंमें चार वेद, चार उपवेद, छ वेदाङ्ग और चार उपाङ्ग गिने जाते हैं। चारों वेदोंके नाम ऋक्, यजु, साम और अथर्व हैं। चारों उपवेदोंके नाम आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, और अर्थशास्त्र हैं। छहो वेदाङ्गोंके नाम शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष और छन्द हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र ये चारों उपाङ्ग रहे जाते हैं। इनमेंसे प्रत्येकका संक्षेप रीतिसे वर्णन नीचे किया जाता है।

(२) वेद

चारों वेदोंमें ऋग्वेद विस्तारमें सबसे बड़ा और ध्यान देने योग्य है। ऐतिहासिकोंकी सम्मतिमें यह सब वेदोंमें अधिरु प्राचीन है। इसमें कुल मिलकर १०१७ सूक्त वा मंत्रसमूह पाये जाते हैं। प्रत्येक मंत्रका नाम ऋक् है। ऋग्वेदके दो प्रकारके विभाग किए गए हैं। इस ग्रन्थमें आठ आठ अध्यायवाले आठ अष्टक हैं। प्रत्येक अष्टकमें कई एक सूक्त और प्रत्येक सूक्तमें

कई एक ऋचाएँ हैं। ऐसे ही ऋग्वेदमें दस मण्डल हैं। प्रत्येक मण्डलमें कई एक अध्याय और प्रत्येक अध्यायमें कई एक मंत्र हैं। आर्यों के प्राचीन सिद्धान्तानुसार वेद ईश्वरप्रणीत हैं, पर आधुनिक मतसे वेदोंके प्रणेता ऋषि हैं। ऋग्वेदके प्रथम और दशम मण्डलको छोड़ शेष मण्डल किसी एक ही ऋषिके कहे हुए हैं। प्रथम तथा दशम मण्डल कई एक भिन्न ऋषियोंके प्रोक्त हैं। वेदके मंत्रभागोका नाम सहिता है। शाकत्य ऋषिने प्रत्येक मन्त्रका पदपाठ भी लिखा है। अर्थात् मन्त्रके प्रत्येक शब्दोंका भिन्न भिन्न पूर्णरूप पृथक् लिख रखा है। वेदोंके किस मन्त्रका त्रिनियोग किस प्रकरणमें करना चाहिये इसके बतलानेके लिए ब्राह्मणग्रन्थ लिखे गये हैं। वेदोंके समान ब्राह्मणोंमें भी सत्र मन्त्र सस्वर लिखे गये हैं। ऋग्वेदमें प्रायः तीन छन्दोंमें लिखे मन्त्र देय पडते हैं। वे छन्द गायत्री, त्रिष्टुप और अनुष्टुप हैं। ऋग्वेदके मंत्रोंमें अनेक देवताओंकी स्तुति की गई है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपने भक्तोंको विपत्तिसे बचावें और उनके शत्रुओंका विनाश करें। प्राचीन कालके ऋषि ईश्वर पर विश्वास रखते थे और देवताओंको जिन्हें वे ईश्वरकी शक्ति मानते थे सज्जनोंका रक्षक और दुष्टोंका सहारक समझते थे। ऋग्वेदमें अदिति, द्यौ, अग्नि, सूर्य, वरुण, उपसु, अश्विनीकुमार, इन्द्र, मरुत, रद्र, विष्णु (सर्वव्यापी परमेश्वर) और यम आदि देवताओंकी स्तुतिके मंत्र हैं। सिन्धु और सरस्वती इन दोनों नदियोंकी भी स्तुति है। ऋग्वेदके मन्त्रोंमें प्रजापति और मित्रा वरुणका और ऊहीं कही अप्सरांनुसार, गन्धर्वों, अप्सराओं, उर्वशी और पुरुरवा, मनु इक्ष्वाकु, ब्रह्मदस्यु पुरुकुत्स, सुदास, दशरथ, राम, पुरु, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु और मनुकी सन्तानों तथा भरत आदि कुरुवंशी राजाओंका और विश्वामित्र वसिष्ठ आदि ऋषियोंका भी उल्लेख है। ऋग्वेदमें हिमालय पर्वत और पजापकी सब नदियोंका भी नाम आया है यथा, सिन्धु, चितम्ता (फैलम)

परुष्णी वा इरावती (रावी), विपाशा (व्यासा), चन्द्रभाग (चनाव), शतद्रु (सतलज), कुभा (काबुल), सुवस्तु (स्वात), क्रमु (कुर्रम), गोमती (गोमाल), यमुना और गङ्गा-का भी नाम प्रसंगवश आया है । उस समयके लोगोंका भोजन मुख्य करके गेहूँ और जव था । इस बातका भी पता लगता है कि ऋग्वेदके समयमें लोग सोना चादी आदिका व्यवहार जानते थे । वन्य पशुओंमें सिंह, वृक, व्याघ्र, भालू और हाथी तथा पालतू पशुओंमें घोडा, गाय, भेड, बकरी, कुत्ता, गदहा, और भैंस, पक्षिओंमें हंस, तोता, मोर कौवा, आदिका उल्लेख ऋग्वेदमें किया गया है । सर्पकी चर्चा भी आयी है और उसे मनुष्यजातिका शत्रु गिना है ।

ऋग्वेदके द्वारा उस समयके भारतनिवासियोंके चालचलन, व्यवहार आदिके बारेमें बहुत कुछ विदित होता है । पिता घरमें सबसे बडा अधिकारी समझा जाता था । स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर वैदिक यज्ञ करते और अपनी सन्तानका भला मनाते थे । स्त्रियोंका बडा आदर किया जाता था । स्त्रिया भी विद्या-भ्यास करती थी । कुछ वैदिक सूक्तोंकी स्त्रिया ऋषितक हुई हैं । विवाहकी विधि जैसी उस समयमें थी प्राय वैसीही अतक हिन्दुओंके बीच प्रचलित पायी जाती है । कन्या अपने इच्छा-नुसार भी वर खोज लेती थी । विधवाका भी कभी कभी पुनर्विवाह होता था । कन्याके जन्मपर आजकलकी नाई उन दिनों भी लोग प्रसन्न नहीं थे । चोरीके दण्ड और उधार लेना आदि व्यवहारकी व्यवस्था तब भी प्रचलित थी । मुर्दे जलाये जाते थे, पर कभी कभी धरतीमें भी गाढे जाते थे । उस समयके लोगोंका भोजन विशेषत दूध, घी, गेहूँ और जव था । अन्न कभी तो पीसकर आटेकी रोटो बनाके, कभी भूनके और कभी खीरके रूपमें भी खाया जाता था । सागपात, तरकारी और फल भी उस समय खाद्य पदार्थ थे । मासका वर्णन भी पाया

जाता है। लोग यज्ञमें सोमलताका रस देवताओंको अर्पण करके पान किया करते थे। जुआ खेलना और मदिरा पीना पाप समझा जाता था। प्रत्येक गृहस्थ अग्निहोत्री होता था। खेती वाणिज्य तथा पशुपालन आदिका व्यापार वैश्योंका था। ब्राह्मण पुरोहित होते थे और पूजा आदिका कार्य कराया करते थे। लेन-देनका व्यवहार भी प्रचलित था। शस्त्रविद्याका यथोचित अभ्यास करके राजा प्रजाकी रक्षा करते थे और अन्तमें शासन का भार वे अपनी सन्तानोंको सौंप जाया करते थे। ढोल, वीणा, बामुरी, आदिका बजाना और गीत गाना उस समय भी प्रचलित था। वाणिज्यमें बहुधा गौके द्वारा वस्तुओंका मूल्य निर्धारित होता था। काठ, लकड़ी, धातु आदिका कार्य भी होता था और रथ, पताका आदि चीजें बनायी जाती थीं। कपड़े बुनना और चमड़ेका काम भी होता था। समुद्र यात्राका प्रचार भी था। दान करना गृहस्थका एक मुख्य काम समझा जाता था। लोग पढ़नेमें विशेष रुचि रखते थे। नीति, धर्म, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, गणित, अदिमें लोग परिश्रम किया करते थे। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र ये चार जातियाँ और ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, व्रतप्रस्थ और सन्यास ये चार आश्रम थे।

यजुर्वेदके मंत्र यज्ञकर्ममें पुरोहितोंके लिए लिखे गए हैं। यजुर्वेदका सम्बन्ध मुख्यतया कर्मकाण्डहीसे है। यजुर्वेदके लगभग आधे मंत्र ऐसे भी होंगे जो ऋग्वेदमें भी पाए जाते हैं। यजुस् उन मंत्रोंको कहते हैं जो यज्ञादि कर्मकलापके समय पढ़े जाय। इस वेदके दो भाग हैं, एक कृष्णयजुर्वेद वा तैत्तिरीय संहिता अर्थात् वह भाग जिसे व्यासजीके शिष्य वैशम्पायनने सकलित किया। दूसरा शुक्लयजुर्वेद वा वाजसनेयि संहिता जिसे वैशम्पायनके शिष्य याज्ञवल्क्यने सकलित किया। ऋग्वेदके मंत्रोंका पाठ यदि यज्ञके किसी कर्ममें किया जाय तो यजुस् कहलावेंगे। यजुर्वेदके मंत्रोंमें गंगा यमुना आदि नदियों और कुरु

पांचाल आदि देशोंके नाम आये हैं। रुद्रके नामान्तर महादेव, शक्र, शिव इत्यादि लिखे हैं। विष्णुका भी नाम इन मंत्रोंमें आया है।

सामवेदके मंत्र गा गा कर पढ़े जाते हैं। इस वेदमें लगभग १५४६ मंत्र मिलते हैं। इनमेंसे केवल ७५ साममंत्रोंको छोटके शेष सभी ऋग्वेदमें हैं। सामोंके पढ़नेका प्रयोजन सीमयागमें पड़ता है।

अथर्ववेदमें लगभग ६००० मंत्र मिलते हैं जिनमेंसे प्रायः १२०० ऋग्वेदमें भी पाये जाते हैं। अथर्वके मंत्र भी कर्मकांड हीसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु, और राज्याभिषेक आदिके कृत्यसम्बन्धी मंत्र तथा मारण, उच्चाटन, आरोग्य, चिरजीविता, शत्रुनाश आदिके उपयोगी मंत्र भी इस वेदमें संकलित हैं। विशेष करके ऐहिक विषयोंसे सम्बन्ध होनेके कारण पारलौकिक (ऋक, यजुस्, और सामवेद) त्रयीके साथ स्वाध्यायमें इसके पाठको विधि नहीं मानी गयी है।

ऊपर जिन चार वेदोंका वर्णन किया गया उन्हें केवल सहिता वा मंत्रभाग समझना चाहिए। वास्तवमें इसका निर्णय करना कठिन है कि वेदकी सहिता कब रची गयी। जैसे अनादि कालसे सृष्टि चली आई है वैसे ही अनादि कालके ऋषियोंके प्रोक्त मंत्र भी ससारमें प्रचलित हैं। हा, जिस वैदिक मंत्रमें जिस ऋषिका व राजा आदिका उल्लेख है वह मंत्र उस ऋषि वा उसी राजाके समयमें कहा गया होगा यह बात मानी जा सकती है। जैसे जिस मंत्रमें राजा भरतका नाम आया है वह राजा भरत हीके समयमें वा उससे पीछे कहा गया। निदान सब वैदिक मंत्रोंके समयका पता ठीक ठीक न लगनेसे यह कहना अनुचित न होगा कि वेद अनादि हैं। इससे यह भी नहीं कहा जा सकता कि वेद समग्र इतना ही है। महाभारतमें वणिज कुशक्षेत्रके युद्धके समयमें पराशरके पुत्र कृष्णद्वैपायन व्यासने वैदिक मंत्रोंका संकलन किया। वह संकलन उतनाही था जितना कि अब पाया जाता है इसका भी ठीक नहीं है। वेदका समय और

समग्र भाग ऐतिहासिक रीतिसे किसोको विदित होना कठिन है। वेदोंको सकलन करनेहीके कारण कृष्णद्विपायनका नाम वेद-व्यास पडा। ऐतिहासिक दृष्टिसे इतना कहदेना ही उचित है कि वेदोंके प्रचलित मन्त्रोंका सकलन कुरुक्षेत्र-युद्धके लगभग हुआ।

यह तो हुई संहिताकी यात। केवल संहिताभाग ही वेद माना जाता हो सो नहीं। वेदहीमें ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद् भाग भी सम्मिलित हैं इस कारण उक्त ग्रन्थोंको भी वेद ही माना जाता है। वैदिक कर्मकाण्डकी प्रक्रिया घतानेवाले तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले कथानकोंका विवरण ब्राह्मणनाम वैदिक ग्रंथोंमें किया गया है। उपासना अर्थात् देवपूजन वा ध्यान और ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंका वर्णन जिन वेदों-में है उनका नाम आरण्यक और उपनिषद् है। प्रत्येक वैदिक संहितासे सम्बद्ध ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् हैं। आरण्यकमें वनवासी ऋषियोंने अधिकारी शिष्योंको जो शिक्षा अपने आश्रमोंमें दी सा लिखी है और उपनिषदोंमें अनेक उपाख्यानोँ आदिके द्वारा एक आत्मा वा ब्रह्मकी सिद्धि की गयी है। उपनिषदोंका सिद्धान्त भी अद्वैतवाद ही है। वेदोंके सकलन-कालकी तरह ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् ग्रन्थोंके सकलन-कालका भी कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। शतपथ ब्राह्मणमें परीक्षितके पुत्र जनमेजय तथा उनके भाइयोंके नाम मिलते हैं जिससे अनुमान होता है कि यह ग्रन्थ जनमेजयसे कुछही पीछे लिखा गया होगा। इससे अनुमान किया जाता है कि संहिता-भाग और ब्राह्मण आदि ग्रन्थोंके सकलनमें प्रायः डेढ़ सौ वर्षसे अधिक समयका भेद न होगा।

(३) उपवेद

चार उपवेदोंके मध्य ऋग्वेदका उपवेद आयुर्वेद वा वैद्यक शास्त्र है। उसके निर्माणकर्त्ता धन्वन्तरि, भरद्वाज, अत्रि और

अग्निवेश आदि ऋषि हैं। इन ऋषियोंके ग्रन्थका आशय लेकर चरकने एक संक्षिप्त वैद्यक ग्रन्थ बनाया जो चरकसहिताके नामसे प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं कि चरक काश्मीरके तुरुष्क राजा कनिष्कके यहा राजवैद्य थे। इस प्रकार चरकसहिताके लिखे जानेका समय विक्रमकी द्वितीय शताब्दी है। चरकसहितामें आठ स्थानके प्रकरण हैं। सुश्रुत नाम पंडित एक दूसरे वैद्यक ग्रन्थ सुश्रुतसहिताके लिपनेवाले हैं। इनके ग्रन्थमें घावोंके चीरफाड़की प्रक्रिया तथा उसके उपयोगमें आनेवाले लगभग १२७ यन्त्रोंका वर्णन है। लोग अनुमान करते हैं कि सुश्रुत विक्रमकी चौथी शताब्दीमें रहे होंगे। सुश्रुतके पीछे वाग्भट आदि कई एक विद्वान् सस्कृत भाषामें वैद्यकग्रन्थोंके लेखक हो गये हैं। इन ग्रन्थोंके देखनेसे भलीभांति प्रिदित हो जाता है कि प्राचीन कालमें कहातक हिन्दुओंने वैद्यक वा चिकित्सा शास्त्रमें उन्नति प्राप्त कर ली थी।

यजुर्वेदका उपवेद धनुर्वेद है, उसे विश्वामित्र नामक ऋषिने बनाया है। यह धनुर्वेद कब रचा गया इसका ठीक ठीक निर्णय होना कठिन है। धनुष शब्दका अर्थ प्रसिद्ध है परन्तु धनुर्वेद शब्दमें धनुष शब्दसे आयुध मात्रका ग्रहण किया जाता है। आयुध चार प्रकारके होते हैं। एक तो वे जो फेंककर मारे जाते हैं जैसे चक्र आदि इन्हें मुक्त कहते हैं। दूसरे वे जो पकड़े ही पकड़े चलाये जाते हैं जैसे खड्ग आदि इन्हें अमुक्त कहते हैं। तीसरे वे जो दोनों प्रकारसे अर्थात् फेंककर और पकड़े हुए भी चलाये जाते हैं जैसे गदा वरछी आदि इन्हें मुक्तामुक्त कहते हैं और चौथा जो यन्त्रद्वारा चलाये जाते हैं जैसे वाण, शतघ्नी इत्यादि इन्हें यन्त्रमुक्त कहते हैं।

सामवेदका उपवेद गान्धर्ववेद वा सगीतशास्त्र है। इस विषयके ग्रन्थको भरतमुनिने बनाया है और उसका नाम नाट्यशास्त्र है। इस ग्रन्थमें गाने बजाने और नाचनेके नाना प्रका-

रके भेद उताये गये हैं। भरत मुनिके समयका ठीक पता नहीं लगता।

अथर्ववेदका उपवेद अर्थशास्त्र है जिसकी अनेक शाखाएँ हैं यथा नीतिशास्त्र, शालिहोत्र (अश्वविद्या), शिल्पशास्त्र (कारी गरी), सूत्रशास्त्र (रसोई बनाना) इत्यादि ६४ कलाओंके विषय इस शास्त्रके अन्तर्गत हैं। इनमेंसे नीतिशास्त्रके रचयिता शुक्र, विदुर, कामन्दक, चाणक्य इत्यादि अनेक विद्वज्जन हैं। यद्यपि चाणक्यका समय विक्रमसे लगभग २३ वर्षपूर्व प्रायः निश्चित ही है और चाणक्यका "अर्थशास्त्र" इस विषयका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है तथापि अर्थशास्त्रकी प्रत्येक शाखाके विस्तारका समय ठीक ठीक निर्णय करना दुर्घट है।

(४) वेदांग

वेदाङ्गोंमेंसे शिक्षाका अध्ययन करनेसे अक्षरोंके शुद्ध उच्चारणकी रीति विदित होती है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इत्यादि स्वरोंके विशेष नियम हैं। इनका और ऐसे ही व्यञ्जनोंके उच्चारणके परस्परके भेदका बोध शिक्षाद्वारा होता है। स्वरादिके यथार्थ ज्ञानके बिना मंत्रोंके अशुद्ध पाठसे अनिष्ट होता है।

शब्दों और वाक्योंका यथोचित रीतिसे प्रयोग करना व्याकरण दिखलाता है। पाणिनि जो विक्रमसे ७५० वर्ष पूर्व हुये हैं जिनकी माताका नाम दाक्षी था और जो शलानुर* नाम स्थानके निवासी थे शिक्षा और व्याकरणशास्त्रके बनानेवाले आचार्य हैं। पाणिनिने अष्टाध्यायीमें व्याकरणके सय नियम सूत्ररूपसे अति सक्षिप्त करके लिखे हैं। इसपर कात्यायन मुनिने विक्रमसे लगभग ३४३ वर्ष पूर्व चार्त्तिक रचे। पतञ्जलिने जो पटनेके।

* अनेक विद्वानोंका मत है कि पाणिनीकी जन्मभूमि 'तुदी' नामक ग्राम था, जो पेशावरके समीप था।

† पतञ्जलिका नाम 'गोमर्दिधि' भी है और विद्वानोंके मतसे 'गोमर्द' शब्द प्रान्तके वर्तमान गोंडेका नाम है इसलिये पतञ्जलि गोंडेके निवासी थे, पटनेके नहीं। स०

निवासी थे जिनकी माताका नाम गोणिका था और जो विक्रम से लगभग अठानवे वर्ष पूर्व मगधके शुङ्गवशी राजा पुण्ड्रिकके समयमें विद्यमान थे, पाणिनिके व्याकरणपर और वार्त्तिकोंपर महाभाष्य लिखा ।

वेदके मन्त्र छन्दोंमें रचे गये हैं अतएव इन छन्दोंके पढ़नेकी रीति बतलानेके लिये छन्द शास्त्र नाम वेदाङ्गका प्रयोजन पटता है । छन्द दो प्रकारके हैं, लौकिक और अलौकिक । अलौकिक छन्द वेदमें पाये जाते हैं । दोनों प्रकारके छन्दोंका निरूपण छन्दोविवृति नाम ग्रन्थमें पिङ्गल नागने किया है । इसके समयका पता नहीं है और न यही प्रिदित है कि ये कहा रहते थे । गायत्री, उष्णिग्, अनुष्टुप्, बृहती, पक्ति, त्रिष्टुप् और जगती ये सातों छन्द और इनके अवान्तर भेदोंसे भिन्न भिन्न और भी बहुतरे वैदिक छन्द हैं । लौकिक छन्द जैसे उपजाति, इन्द्रवज्रा, वसन्ततिलका आदि जो इतिहास और पुराणों आदिमें पाये जाते हैं उनके नियम बतलानेवाले और भौग्रन्थ वृत्तरत्नाकर आदि पीठे बने हैं ।

वेदोंमें प्रयुक्त शब्दोंकी व्युत्पत्ति और निरुक्तिका जानना भी आवश्यक है । जिस अङ्गमें इसका वर्णन है उसे निरुक्त कहते हैं । निरुक्तके रचयिता यास्क विक्रमसे लगभग आठ सौ तैंतालीस वर्ष पूर्व रहे होंगे । इन्होंने वैदिक शब्दोंकी व्युत्पत्ति और उनके अर्थके यथोचित ज्ञानकी रीति निरुक्तमें लिखी है । वेदके बहुतसे मन्त्रोंका ठीक अर्थ निरुक्तीके द्वारा ज्ञात होता है । अतएव यह एक बड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ माना गया है ।

वेदमें कहे हुये किस कर्मके करनेका क्या क्या क्रम है इसको वह वेदाङ्ग बतलाता है जिसे कल्प कहते हैं । कल्प छोटे छोटे सूत्रोंमें लिखे गये हैं । कल्पसूत्रोंके तीन विभाग हैं, श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, और धर्मसूत्र । श्रौतसूत्र वे हैं जिनका सम्बन्ध श्रुतियों अर्थात् वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदोंसे है । ब्रह्मसूत्र

वे हैं जिनमें गृहस्त्रीके प्रत्येक कर्म करनेकी विधि विस्तारपूर्वक लिखी है। वयके जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त जो जो कर्म वेदकी रीति अनुसार क्रिये जाने चाहिये उन सबके अनुष्ठानकी रीति इन गृह्यसूत्रोंमें लिखी है।

धर्मसूत्रोंमें वर्णों और आश्रमोंके धर्मों का यथोचित रीतिसे वर्णन लिखा गया है। आचार व्यवहार आदिके जाननेके लिये यही सूत्र काममें लाये जाते हैं। इन्हींके आधारपर मनुस्मृति प्रभृति शास्त्रोंकी रचना हुई है।

लाट्यायन, द्राह्यायण इत्यादि श्रौतसूत्र, आश्वलायन गोभिल, पारस्कर इत्यादि गृह्यसूत्र और वौधायन, आपस्तम्ब कात्यायन आदि धर्मसूत्र हैं। कुछ युरोपियनोंका मन है कि इन ऋत्पसूत्रोंके रचे जानेका समय विक्रमसे लगभग ४४३ से १४३ वर्ष पूर्वतकका है।

वेदमें करने योग्य जो कर्म कहे गये हैं उनका नियत समय-पर होना आवश्यक है, अतएव समयका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ज्योतिष शास्त्र लिखा गया है। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, मास, वर्ष आदि समयविभागोंके जाननेकी रीति निर्दिष्ट है तथा सूर्य, चन्द्र, मङ्गल आदि ग्रहोंकी गति आदिका वर्णन गणितशास्त्र द्वारा बतलाया गया है। ज्योतिषका सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'पाराशरी संहिता' है जिसे पराशरने बनाकर प्रकट किया। यदि ये पराशर व्यासके पिता हैं तो इस ग्रन्थके निर्माणका समय कुरुक्षेत्रके युद्धका समय ही है पर यदि ये पराशर कोई दूनरे हैं जैसा कि युरोपियन लोग अनुमान करते हैं तो यह ग्रन्थ विक्रमसे लगभग १५० वर्ष पूर्व बना होगा। इसमें यवन आदि जातियोंका उल्लेख भी है।

ज्योतिषका दूसरा प्राचीन ग्रन्थ गर्गसंहिता है जिसे गर्गाचार्यने जो पराशरसे प्राय १०० वर्ष पीछेके हैं बनाया। यह अपने ग्रन्थमें लिखते हैं कि इस समय भारतवर्षमेंसे शकोंने यवनोंकी

निकाल दिया है और आप शासन कर रहे हैं। यवनोंकी ज्योतिषशास्त्रविषयक व्युत्पत्तिकी प्रशंसा भी गर्गने अपने ग्रन्थमें की है। आर्यभट्टीय नाम तीसरे प्रसिद्ध ज्योतिषग्रन्थके लेखक आर्यभट्ट पटनेके निकट संवत् ५३३ में जन्मे थे। आर्यभट्टने लिखा कि पृथ्वी अपनी धुरीपर घूमती है और सूर्य तथा चन्द्रग्रहणका ठीक ठीक कारण भी बतलाया है, आर्यभट्टने पृथ्वीका प्रायः ठीक ठीक विस्तार निर्णय करके लिखा है। बृहत्सहिता नाम प्रसिद्ध ज्योतिषग्रन्थके रचयिता वराहमिहिर मालव देशके निवासी थे। इनका जन्म संवत् ५५६ में हुआ था और लगभग संवत् ६६६ में परलोक सिधारे। इनके ग्रन्थमें भूगोल, खगोल, गणित, वनस्पति और प्राणिविद्या आदि सभीका विस्तारपूर्वक वर्णन देखनेमें आता है। ब्रह्मस्फुट सिद्धान्तके रचयिता विक्रमकी आठवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें रहे होंगे। इन्होंने अपने ग्रन्थमें गणित और फलित दोनों प्रकारकी विद्यासे काम लिया है। बारहवीं शताब्दीमें भास्कराचार्यने सिद्धान्तशिरोमणि लीलावती और बीजगणित रचकर उस समयके हिन्दुओंके ज्योतिषशास्त्रके ज्ञानका पूरा पूरा परिचय दिया है। लल्ल, श्रोधर इत्यादि और भी अनेक प्राचीन ज्योतिषशास्त्र ग्रंथोंके निर्माता हुए हैं।

(५) पुराण

वेदके छठों अङ्गका क्रमपूर्वक वर्णन ऊपर लिखा गया है। वेदके चार उपाङ्गोंमेंसे पुराण भी एक अङ्ग है। हिन्दुओंके बीच यह प्रवाद प्रचलित है कि पुराण ग्रन्थ व्यासजीके बनाये हुए हैं और उनकी संख्या अठारह है। इन पुराणोंमें सृष्टिकी परम्परा बश, मन्वन्तर और बशमें उत्पन्न मनुष्योंके चरित्र इतिहास आदि लिखे गये हैं। उन अठारह पुराणोंके नाम ये हैं—ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, श्रीमद्भागवत, नारदीय, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, बाराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड तथा

ब्रह्माण्ड । इन अठारहों पुराणोंके अतिरिक्त और भी नाना पुराण हैं जिनमें अठारह उपपुराणोंको व्यासजीके पिता परशरजीने बनाया, ऐसी प्रसिद्धि है । उपपुराण ये हैं—सनत्कुमार संहिता, नृसिंह पुराण, नन्दि पुराण, शिवधर्मोत्तर, दुर्वासस संहिता, ब्रह्माण्ड पुराण मनुसंहिता, उशनस् संहिता, वरुण पुराण, काली पुराण, वसिष्ठ संहिता, वासिष्ठरुन लिङ्ग पुराण, महेश्वर पुराण, साग्व पुराण , सूर्यपुराण, पराशर संहिता, मरीचि पुराण तथा भृगुसंहिता । केवल इतनीही सख्या पुराणों और उप-पुराणोंकी हो सो नहीं, और भी कई एक पुराण जैसे शिवपुराण कर्किकपुराण, देवीभागवत, वृहन्नारदीय पुराण आदि हैं जिनकी सख्याकी परिमिति नहीं ।

पुराणोंके विषयमें प्रसिद्ध तो यही है कि इन्हें व्यासजी तथा उनके पिता पराशरने बनाया है पर कई कारणोंसे इस सिद्धान्त और प्रचलित प्रवादोंमें लोगोंको सन्देह है । एक तो यह कि प्राय आजकल जो पुराण ग्रन्थ देखनेमें आते हैं उनमें परस्पर इतना भेद पाया जाता है कि जिससे मानना पडता है कि ये एकही व्यक्तिके बनाये नहीं हो सकते । दूसरे यह भी सम्भव नहीं जान पडता कि ये सब एक ही समयमें बने हैं । तीसरे कई एक पुराणोंके विषयमें सन्देह भी है कि ये पुराण हैं वा उप-पुराण, व्यासके बनाए हैं वा परशरके इत्यादि । इसके अतिरिक्त पुराणोंमें श्लेषक भी पीछेसे बहुत मिला दिये गए हैं जिन्हें मूलसे पृथक् करना कठिन हो गया है । ऐसी अवस्थामें यह अनुमान करना कि पराशर तथा व्यासजीके बनाए वास्तविक पुराण काल पाकर त्रींशों वा श्लेच्छोंके समयमें लुप्त हो गए हों और पीछेके पण्डितोंने कुछ अपनी स्मृतिसे और कुछ कल्पनासे बौद्धादिकोंसे ब्राह्मणधर्म बचानेके अर्थ रच रखे हों और पुराणोंके नामसे उन्हें प्रसिद्ध किया हो, असंगत नहीं है । तथापि वैदिक धर्मके प्राय अनुकूल होनेके कारण ये पुराणग्रन्थ हिन्दुओंमें प्रामाणिक

ही गिने जाते हैं। यद्यपि आधुनिक पुराणोंमेंसे कई व्यास वा पराशरके बनाए न भी सिद्ध हो सकने हों तथापि उन्हीं ऋषियों सरीखे विद्वानों और पण्डितोंके बनाए ये ग्रन्थ अवश्य होंगे और उतने अधिक अर्वाचीन भी न होंगे जितना कि आजकलके युरोपियन कल्पना करते हैं। प्राचीन भारतवर्षका इतिहास लिखनेमें जितनी सहायता इन पुराणोंसे मिलती है उतनी किसी और ग्रन्थसे नहीं मिलती। पुराणोंके ऐतिहासिक विषय विश्वास योग्य भी हैं जिसका यही प्रमाण है कि मौर्यों तथा उनके उत्तराधिकारी क्षत्रिय राज्यवशोंको जैसी वशावली पुगणोंमें पाई गई प्राय ठीक वही शिलालेख इत्यादि प्रमाणान्तरोंसे सिद्ध हुई है। पुराणोंमें श्रीमद्भागवत सबसे अधिक उत्कृष्ट और प्रचलित है। इसके बारहवें स्कन्धमें जहा कलियुगके भावी राजाओं और राज्योंका वर्णन किया है वहा पर गुप्तवशके राजाओंके राज्य वर्णनके पूर्व तकका उल्लेख मिलता है। युरोपियन लोग श्रीमद्भागवत आदि पुराणोंका रचनाकाल गुप्तों हीके समयमें मानते हैं। अर्थात् यह कि विक्रमकी चौथी वा पाचवी शताब्दीमें ये ग्रन्थ बने। हिन्दू लोग इन कल्पनाओंको स्वीकार नहीं करते। ऐतिहासिक दृष्टिसे श्रीमद्भागवत, विष्णु, मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराण विशेष ध्यानसे देखने योग्य हैं।

(६) दर्शन

दूसरा उपाङ्ग न्यायशास्त्र है। जिस गौतम ऋषिने न्यायसूत्र लिखे हैं उनके समयका ठीक पता नहीं चलता। गौतमने प्रमाण प्रमेय आदि सोलह पदार्थोंका निरूपण किया है और सिद्ध किया है कि इन्हींको यथोचित रीतिसे जान लेनेसे तर्कशास्त्रमें व्युत्पत्ति होती है और इन्हीं सोलह पदार्थोंका सम्यक् ज्ञान मोक्षप्रद है। गौतमके बनाए तर्कशास्त्रके नियम आजतक विचारशील विद्वानोंमें प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे देखे जाते हैं और परस्पर

वाद विवादके समय लोग सदा इनका सटारा लेते हैं। गौतमके मतमें सृष्टि परमाणुओंसे बनी है, ईश्वर जगत्का निमित्त कारण है और दुःखोंका जडसे मिट जाना ही मोक्ष है। वैशेषिक शास्त्र भी इसी न्यायके अन्तर्गत माना गया है। इसके प्रवर्तक कणाद मुनि हैं। इनका भी यही मत है कि ससारके पदार्थ परमाणुओंसे बने हैं और ईश्वर जगत्का निमित्त कारण है। इनके मतमें भी दुःखका जडसे मिट जाना ही मोक्ष है, पर कणादने केवल छ पदार्थों हीको मुख्य माना है जो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय और विशेषके नामसे प्रचलित हैं। "विशेष" वह पदार्थ है जो प्रत्येक परमाणुओंमें परस्परके भेदका परिचायक है। इसी कारणसे कणादके शास्त्रका नाम वैशेषिक रखा गया है। आत्माके विषयमें गौतम और कणादका मत तथा सिद्धान्त बिल्कुल एकही सा है। गौतमके समान कणादके भी समयका ठीक पता नहीं है। कणादका नामान्तर पुराणोंमें 'उलूक' लिखा मिलता है जिससे स्पष्ट अनुमित होता है कि कणाद भी गौतमकी नाई कोई परम प्राचीन ऋषि हैं। गौतमका नामान्तर "अक्षपाद" भी है।

गौतम प्रणीत न्यायसूत्रपर चात्स्यायनका और कणादके वैशेषिकपर प्रशस्तपादका भाष्य है पर इन दोनों भाष्योंके रचे जानेका समय भी नहीं विदित होता। इतना तो अवश्य है कि ये ग्रन्थ भी बहुत प्राचीन* हैं। इनके पश्चात् भी न्यायशास्त्रपर ग्रन्थ लिखनेवाले अनेक विद्वान हुए जिनमेंसे चाचस्पति मिश्र आठवीं शताब्दीमें, उदयनाचार्य चारहवीं शताब्दीमें, रघुनाथ शिरोमणि, प्रक्षधर-मिश्र चौदहवीं शताब्दीमें, जगदीश, त्रिश्वनाथ तथा शंकर मिश्र सोलहवीं शताब्दीमें परम प्रसिद्ध तात्विक हुए हैं।

*इदमे विद्वानोंका मत है कि चात्स्यायन भाष्यके निर्माता अर्षद्व चाणक्य हैं। और प्रथमपाद भाष्यके रचयिता गौतम मुनि हैं।

दुर्गाल प्रान्तके नदिया नाम नगरमें अबतक न्यायशास्त्रके पठ-
पाठनका क्रम प्राचीन पद्धतिपर चला अ. रहा है ।

तीसरा उपाङ्ग मीमासा है । मीमासाका अर्थ है—निर्णय ।
मीमासाशास्त्रके भी दो भाग हैं । एक पूर्व मीमासा और दूसरा
उत्तर मीमासा वा वेदान्तशास्त्र । पूर्व मीमासाशास्त्रमें वेदोंमें
विहित यज्ञादिकर्मों के चारों तरफ तर्कवितर्क पूर्वक धर्म वा कर्त्तव्य-
कर्मों की व्याख्या की गयी है । पूर्व मीमासाशास्त्रके कर्त्ता महा-
मुनि जैमिनि हैं जो व्यासजीके समकालीन और उनके शिष्य थे ।
जैमिनिके मीमासासूत्रोंपर शबर स्वामीने भाष्य लिखा है । यह
शबर स्वामी कय और कहा हुए इसका कुछ ठीक पता नहीं
लगता । विक्रमकी पाचवीं और छठी शताब्दीमें पूर्व मीमासाके
विद्वान् दो प्राचीन आचार्य कुमारिल और प्रभाकर, ऐसे हो गए
हैं जिन्होंने चाद विवाद करके बौद्धमतका प्रबल खडन किया है ।

महाराज कृष्णद्वैपायन व्यासजीने जो कुरुक्षेत्रके युद्धके समय
ससारमें विद्यमान थे वेदान्त सूत्रोंको लिखकर वेदों तथा उप-
निषदोंमें प्रतिपादित आत्मा वा ब्रह्मके ज्ञानसे मोक्ष होता है,
इसका निरूपण किया है । वेदान्तसूत्रोंपर शंकराचार्य (आठवीं
शताब्दी), रामानुज (बारहवीं शताब्दी), मध्व (तेरहवीं
शताब्दी), वटलभ (सोलहवीं शताब्दी), विज्ञानभिक्षु निम्बार्का-
चार्य आदि अनेक विद्वानोंने अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार भाष्य
लिखे हैं । इनमेंसे भगवत्पाद शंकराचार्यकृत भाष्य शारीरिक
मीमासाके नामसे सविशेष प्रसिद्ध और प्रामाणिक है । जब भारतमें
बौद्धमत बहुत बढ गया था तब शंकराचार्यहीने चाद विवादके
द्वारा बौद्ध सिद्धान्तोंका खण्डन करके उसका बल घटाया ।
शंकराचार्यने वेदान्तसूत्रोंके भाष्योंमें विचारशक्तिको पराकाष्ठा
दिखलायी है । युरोपीय विद्वानोंका भी मत है कि आजतक
किसी देशके किसी विद्वानने शंकराचार्यकी युक्तिसे बढकर
युक्ति किसी घातके सिद्ध करनेमें प्रयोग नहीं की ।

चौथा उपाङ्ग धर्मशास्त्र है। इसीमें कपिलमुनि विरचित साख्य, पतञ्जलिमुनि लिखित योग, धर्मप्रधान इतिहास ग्रन्थ और स्मृति आदिक हैं। साख्य और योगकी गणना पङ्कदर्शनोंमें भी की जाती है। कपिलने साख्यशास्त्रको संसारमें प्रचलित किया। कपिलमुनि किस समयमें हुए इसका ठीक निर्णय नहीं हो सकता। साख्य शब्द सख्या वा गिनतीसे बना है। सासारिक तत्त्वोंकी यथोचित रीतिसे गिनती करनेके कारण कपिलने वेद और युक्ति दोनोंका प्रामाण्य ग्रहण किया है। कपिलमुनिके ग्रन्थका नाम साख्यशास्त्र रखा गया है। उनका सिद्धान्त द्वैतमत है और वह संसारको सत्य मानते हैं। साख्यमतमें प्रकृति और पुरुष दो पदार्थोंकी विवेचना की गयी है जिनमेंसे पुरुष केवल भोक्ता है और प्रकृति परिणामिनी है अर्थात् रूपान्तरको प्राप्त होती है। पुरुष अनेक है। पुरुष अपने कर्मानुसार उच्च वा नीच दशामें जन्म पाता है। पुरुषका शरीरके बन्धनसे छूटना ही मोक्ष है। तीनों प्रकारके दुःखोंका अभाव ही मोक्ष है।

योगशास्त्रके रचयिता भगवान् पतञ्जलि कई लोगोंके मतमें वही हैं जिन्होंने व्याकरणका महाभाष्य रचा और जो शुङ्गचशी राजा पुष्यमित्रके राज्यकालमें विद्यमान थे। तत्त्वोंको संख्या तो योगशास्त्रमें पतञ्जलिनै भी कपिल मुनिके मतानुसार मानी है पर साख्य और योगमें यह भेद है कि यागमें सबसे अधिक सामर्थ्यशाली पुरुष विशेषको ईश्वर सिद्ध किया है। ईश्वरकी सत्ताका अपलाप तो कपिल भी नहीं करते हैं पर उसको सिद्धिपर यक्तियोंके द्वारा उन्होंने बल नहीं दिया है। योगशास्त्रमें युक्तिसे ईश्वरकी सिद्धि मानी गयी है। आत्मा वा पुरुष अविनाशी है और ईश्वरके निरन्तर ध्यानसे वह शरीरके बन्धनसे छूटकर मोक्ष पाता है। योगका अर्थ "चित्तवृत्तिको सासारिक पदार्थोंकी ओरसे रोककर ईश्वरमें लगाना" है। योगशास्त्रमें प्रक्रियाएँ बतलायी गई हैं जिनसे मनुष्य अपने चित्तको

रके विक्षेपक पदार्थों से हटाकर ईश्वरमें लगा सके। पतञ्जलिके योगसूत्रोंपर व्यास नामक किसी विद्वान्ने भाष्य रचा है। योगसूत्रोंपर भोजराजकी वृत्ति भी है।

[७] इतिहास

धर्मप्रधान इतिहास ग्रन्थ रामायण और महाभारत हैं जिनमेंसे रामायण अधिक प्राचीन है। रामायणको महर्षि वाल्मीकिने रचा। वाल्मीकि मुनि अयोध्याके महाराज रामचन्द्रके समकालीन हैं। प्रसिद्ध तो यही है और रामायणमें यह लिखा भी है कि रामचन्द्रके राज्यकालहीमें वाल्मीकिने रामायण रचकर उनके पुत्र कुश और लवको कण्ठस्थ करायी और वे बालक बड़े मधुर स्वरसे इसका गान किया करते। जब रामने अश्वमेध यज्ञ रचा था तो वाल्मीकिजीकी आज्ञा पाकर कुश और लवने यज्ञमें उपस्थित हो मधुर ध्वनिसे गा गाकर रामायण सुनायी थी जिससे रामचन्द्र और उनकी राजसभाके सभी सदस्य मोहित हो गये थे। उक्त इतिहाससे सिद्ध होता है कि रामायण कुछ अश्व अवश्य ही रामचन्द्रहीके समयमें रचा गया था चाहे समस्त ग्रन्थ उसी समयमें न बना हो। सूर्यवंशी राजाओंकी नामावली जो रामायणमें मिलती है वह अन्य पुराणोंमें लिखित वंशपरम्पराके साथ मेल नहीं खाती। इसका कारण यही जान पड़ता है कि रामायणमें उन्हीं प्रसिद्ध प्राचीन राजाओंके नाम वंशावलीमें रख दिये गये हैं जो उस समय लोगोंको स्मरण थे। नहुष और ययाति जो पुराणोंमें चन्द्रवंशी राजा प्रसिद्ध हैं रामायणमें सूर्यवंशी मनु तथा इक्ष्वाकुकी सन्तान और अयोध्याधिपति रामचन्द्रके पूर्वजोंमें गिने गये हैं जो नितान्त असम्भव है। ऐसी अवस्थामें पुराणोंकी वंशपरम्परा अधिक शुद्ध और प्रामाणिक जंचती है। रामायणकी वंशपरम्परा स्मृतिमूलक होनेसे अशुद्ध और गड़बड़ समझ पड़ती है। सूर्यवंशकी सन्तान-

परम्परामें अश्विर्गणके पुत्र प्रसुश्रुकतकका नाम मिलता है जिससे यह अनुमान होता है कि इस वंशावलीके लिखे जानेके समय यह राजाओंके बीचमें गिना जा चुका है। वास्तवमें प्रसुश्रुक रामचन्द्रका पूर्वज नहीं किन्तु उनसे प्राय २५ पीढ़ी पीछे हुआ है। यह राजा महाभारतके समयसे पहलेका है अतएव रामायण ग्रन्थ सूर्यवंशी राजा प्रसुश्रुकके समयमें अर्थात् कौरवों और पाण्डवोंके युद्धसे कुछ पहले पूर्ण होकर उस अवस्थाको प्राप्त हुआ होगा जिसमें अग्र पाया जाता है।

रामायण इतिहास ग्रन्थ है और साथही काव्य भी। संस्कृत भाषामें रामायणके पूरे और कोई काव्य न लिखा गया होगा इससे लोगोंने इसका नाम "आदिकाव्य" रखा है। अनुष्टुप, उपजाति, वसन्ततिलका आदि लौकिक छन्दोंमें सबसे पहली रचना होने और ऋतु देशविशेष आदिका रोचक वर्णन रहनेके कारण लोग इसे काव्य कहते हैं। प्राचीन कालके राजा और प्रजाका वर्णन भी इसमें पाया जाता है अतएव लोग इसे इतिहास भी कहते हैं। इतिहासके सम्बन्धमें यह ग्रन्थ प्राय पुराणों हीकासा है। यदि पुराणोंमें अनेक कथाएँ रूपक वा उपाख्यानकी रीतिसे इसलिये लिखी गयी हैं कि लोगोंको विशेष रोचक और उपदेशप्रद हों तो रामायणमें भी ऐसी कथाएँ मिलेंगी जो रूपक वा उपाख्यानकी रीतिसे लिखी गयी हैं। केवल इतिहास नाम रखनेसे रामायणका प्रामाण्य अधिक मानना और केवल पुराण नाम पढ़नेसे पुराणोंकी प्रामाणिकतामें सन्देह करना भूल है। दोनों हीमें रूपक, अत्युक्ति, और उपाख्यान आदि भागोंको सावधानतापूर्वक अलग करनेसे सच्ची ऐतिहासिक घटनाएँ विदित हो सकती हैं।

रामायणमें अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र रामचन्द्रका पूरा पूरा इतिहास विस्तारपूर्वक लिखा गया है और सूर्यवंशके इतिहासमें ऊपर जो रामचन्द्रका वर्णन लिखा गया है सो इसी

रामायणके सहारेपर लिखा गया है। रामायणमें सात काण्ड और चौबीस सहस्र श्लोक हैं। सातों काण्डोंके नाम क्रमसे बाल वा आदि, अयोध्या, आरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, लङ्का, वा युद्ध और उत्तर काण्ड हैं। बालकाण्डमें राजा दशरथके यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयोंके जन्म और बालचरित्रका सक्षेप वर्णन, विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये राम और लक्ष्मणका जाना, मार्गमें ताडकाका वध और यज्ञकी रक्षा, जनकके यज्ञमें उपस्थित होनेके लिये प्रस्थान, जनकपुरमें राजकुमारोंका पहुँचना, शिवधनुषका रामद्वारा भङ्ग होना और चारों भाइयोंके साथ मिथिलाकी चारों राजकुमारियोंका पाणिग्रहण वर्णित है। बीचमें उपार्याण रूपसे ऋष्यशृङ्ग, त्रिशङ्कु, अम्बरीष, विश्वामित्रके पूर्वजोंका इतिहास, विश्वामित्र और वसिष्ठका परस्पर विरोध और कलह तथा विश्वामित्रकी ब्राह्मणत्व प्राप्ति, सागरके पुत्रोंका कपिलद्वारा भस्म होना और भागीरथकी तपस्यासे गङ्गावतरण आदि वर्णित है।

अयोध्याकाण्डमें राजा दशरथका रामको युवराज बनानेका उद्योग, केऋयीका बीचमें चित्र डालना, रामका चनवास, लक्ष्मण और सीताका साथ जाना, राजा दशरथका प्राणत्याग, भरतका आगमन, राजसिंहासनका अस्वीकार, रामको लौटानेके लिये चित्रकूट पर्वतपर गमन, रामका पिताकी रहना और भरतका लौटकर अयोध्याके निकट निवास वर्णित है।

बीचमें अन्ध मुनिके पु
का अति सक्षिप्त और अनूठा

आरण्यकाण्डमें

भङ्गका प्राणत्याग, सुत
भेंट, जटायुसे मिलाप,
वास, शूर्पणखाके नाक

11
में है

चौदह सहस्र राक्षसोंका वध, रावणका मारीचके साथ पञ्चवटीमें गमन, मारीचका राम लक्ष्मणको धोखा देना, रावणद्वारा सीता-हरण, जटायुवध, सीताके विरहमें रामका विलाप, और भी अधिक दक्षिणकी ओर प्रस्थान, कर्न्धकी भुजा काटना, पम्पास-रके निकट पहुँचे ऋष्यमूक गिरिपर जानेका विचार आदि वर्णित है।

किष्किन्धाकाण्डमें वसन्त ऋतुका वर्णन, सीताके वियोगमें आतुर हो रामका विलाप, रामसे हनुमानजीकी भेंट, राम और सुग्रीवकी परस्पर मित्रता, वालिवध, सीताको खोजनेके अर्थ वानरोंका सत्र दिशाओंमें गमन, दक्षिण दिशाकी ओर जानेवाले वानरोंसे पर्वतकी गुफामें एक तपस्वीसे भेंट, वानरोंसे जटायुके भाई सप्पातिका साक्षात्कार, सीताका पता और वानरोंका समुद्रतीरपर पहुँचना वर्णन किया गया है।

वीचमें प्रसंगवश वालिद्वारा दुन्दुभि असुरका घात तथा वालि और सुग्रीवके परस्पर वैरकी कथा आदिका वर्णन व्याख्यान रूपसे किया गया है।

सुन्दरकाण्डमें हनुमानजीका आकाशमार्गसे समुद्रपार करना और लट्ठामें प्रवेश, रावणके अंत पुरमें भ्रमण, सोते हुए रावणका दर्शन (इस प्रसङ्गमें रावणके केवल एक मुख और दो भुजाएँ लिखी हैं न कि दस सिर और धीस भुजाएँ), सीता और रावणके परस्पर प्रश्नोत्तर, सीता और हनुमानकी भेंट, हनुमानका रावणके प्रमोदवनको उजाडना, अक्षयकुमारका वध, मेघनादद्वारा हनुमानका वध, हनुमानका रावणकी सभामें जाना, रावणका हनुमानके वधकी आज्ञा देना, विभीषणका उसे उर्जना, हनुमानका लंकापुरीको अलाना, सीताकी निशानी रत्न लेकर रामके पास लौटना, मधुवनभङ्ग और हनुमानका लौटकर रामको सीताके समाचार सुनाना आदि वर्णित है।

लंकाकाण्डमें वानरोंका समुद्रपर सेतु बाधना, विभीषणका

रावणको समझानेमें अपमानित हो रामसे आ मिलना, वानरोंकी सरया जाननेके अर्थ रावणका गुप्तचरोंको भेजना, रावणका माया रचकर सीताको पीडा पहुँचाना, सरमाका सीताको समाश्वासन, राक्षसों और वानरोंका युद्ध, रावणके अनेक पुत्रों समेत मेघनादका पतन, कुम्भकर्ण वध, रावणके शक्ति प्रहारसे लक्ष्मणकी मूर्च्छा, हनुमानका ओपधि ले आना, लक्ष्मणका पुनरुत्थान, राम रावणका परस्पर घोर युद्ध, रावणवध, सीताकी पुन प्राप्ति, लकाका राज्य विभीषणको देना, अयोध्याको लोटना, मार्गमें भरद्वाज, वात्मीकि, निपाद आदिसे भेंट, अयोध्यामें पहुँचनेपर राम और भरतकी भेंट, तथा रामका राज्याभिषेक आदि विस्तारपूर्वक लिखा गया है।

उत्तरकाण्डमें अगस्त्य आदि ऋषियोंका राज्याभिषेकोत्सवमें आगमन, रामसे रावणके जन्म पराक्रम आदिका वर्णन, रामसे विदा मागकर ऋषियों, वानरों और राक्षसोंका प्रस्थान, पुष्पकका कुवेरके यहा गमन, सीतारामका विहार और विलास, रामका सीता परित्याग, सीताका वात्मीकिके आश्रममें गमन और लव कुशका जन्म, रामका गृध्र और उलूकके भगडेका निवटेरा, कुक्कुर और सन्यासीके झगडेका न्याय, लवणके वधके लिये शत्रुघ्नका जाना, शत्रुघ्नद्वारा लवणका वध, रामका अश्वमेधयज्ञ, वहा लवकुशका आगमन और रामायण पाठ, वात्मीकिके अनुरोधसे रामका परीक्षानन्तर सीताको पुनर्ग्रहणका विचार, सीताका प्राणत्याग, रामका शोक, कौशल्यादिका प्राणत्याग, रामका अपने भतीजों और पुत्रोंको भिन्न भिन्न देशोंका राज्य समर्पण और लोकान्तर गमन आदि वर्णित है।

बोचमें ययाति, मान्धाता, वृत्र, इला आदिके उपाख्यान भी प्रसङ्गवश वर्णन किये गये हैं।

रामायणमें क्षत्रियोंकी स्वाभाविक वीरता, पिताकी आज्ञाका पालन, भाइयोंका परस्पर प्रेम, स्त्रियोंकी पतिभक्ति इत्यादि

अनेक घातें आदर्शरूपसे दिखलायी गयी हैं। लोग उन्हें पढ़कर अपना चालचलन सुधार सकते हैं। रामायण पढ़नेसे स्पष्ट प्रकट होता है कि भारतवर्षके प्राचीन आर्यलोग कैसे सच्चे, भोले भाले, सादे, शूरवीर, बुद्धिमान, धर्मात्मा, परोपकारी और निश्चल होते थे।

रामायणके अतिरिक्त और भी सस्कृतके कई प्राचीन ग्रन्थोंमें रामकी कथाका पूरा वर्णन मिलता है जिनमेंसे ब्रह्माण्ड पुराणा-न्तर्गत अध्यात्मरामायणमें वाल्मीकि रामायणहीकी तरह सात काण्डोंमें रामके इतिहासका वर्णन है। हा, कहीं कहीं किसी किसी कथामें वाल्मीकिसे और उनसे भेद है। ऐसेही पद्मपुराण पातालखण्डमें रामाश्वमेधकी कथा और रामका इतिहास निरालेहो ढङ्गपर लिखा है। पद्मपुराण उत्तरखण्डमें भी विस्तारसे रामचरित्र वर्णित है जिसकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणसे मिलता जुलता है। नृसिंहपुराणमें भी विस्तारसे रामचरित्र वर्णित है। कलिकपुराणमें भी संक्षेपसे रामका इतिहास वर्णन किया गया है। महाभारतके वनपर्वमें भी विस्तार-पूर्वक कुल रामायणका इतिहास लिखा गया है।

आनन्द रामायण और अद्भुत रामायण नामके दो और राम-कथा विषयक ग्रन्थ हैं पर इन दोनोंका प्रचार वाल्मीकि रामायण सा नहीं है। कुछ लोग आनन्द रामायणको वाल्मीकि ऋषिका विरचित ही बतलाते हैं। परन्तु आनन्द रामायण और अद्भुत रामायण भारतवर्षके प्राचीन इतिहासको रोजमें विशेष उपयोगी नहीं समझ पड़ते।

दूसरा धर्मग्रन्थान ऐतिहासिक ग्रन्थ महाभारत है जिसको कि कृष्णार्जुन व्यासने बनाया है, व्यासजी महाभारत युद्धके समकालीन वही वेदव्यास हैं जिन्होंने कि वेदोंका संकलन किया और वेदान्तसूत्र रचे। महाभारतमें हस्तिनापुरके चन्द्रवशी राजकुमारों अर्थात् कौरवों और पांडवोंका राज्यके लिये परस्परका

कलह और अन्तमें घोर संग्राम वर्णित है। महाभारतका भी इतिहास पहले लिखा जा चुका है। महाभारत भी रामायणकी नाईं एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें आर्योंकी अर्थात् प्राचीन हिन्दुओंकी सच्चरित्रता पूर्ण रीतिसे दिखलायी गयी है। स्थान स्थानपर पुराने इतिहासों और उपाख्यानोंके भर देनेसे पुस्तकका आकार इतना अधिक बढ गया है कि उसकी श्लोकसंख्या एक लाखसे ऊपर पहुँच गयी है। महाभारतके वर्णित इतिहासमें निपद देशके राजा वीरसेनके पुत्र नल और उनकी रानी विदर्भ देशके राजा भीमकी कन्या और दमकी बहिन दमयन्तीका चरित है। इसी प्रथमें रामायणको समग्र कथाका भी पूरा पूरा उल्लेख है। युधिष्ठिरकी सत्यता, भीमसेन, अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदिका पराक्रम, भीष्मका कठोर व्रतपालन और धर्ममें अचल निष्ठा आदि बातें हिन्दूधर्मके सत्कार्योंके ऐसे सच्चे आदर्श हैं कि आज अनेक वर्ष बीतनेपर इस पतितावस्थामें भी उनके कारण हिन्दू जातिका सिर उँचा है। रामायण और महाभारत इन दोनों प्रथोंसे यह शिक्षा मिलती है कि रावण और दुर्योधन आदिकी नाईं कुमार्गपर चलना कदापि उचित नहीं है किन्तु राम और युधिष्ठिर आदिके समान सच्चरित्र मनुष्य ही ससारमें प्रसन्न रहता और प्रशंसाका पात्र बनता है। ऐसे चरित्रसे ही मनुष्यका परलोक सुधरता है। यद्यपि राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं तथापि उनका छिपकर बालिको मारना मित्रका पक्षपात सिद्ध करता है, निरपराध सीताका परित्याग अपनी कीर्तिका लोभ द्योतित करता है। युधिष्ठिरका चरित्र सब प्रकार निर्दोष होते हुए भी द्यूतक्रीडा और द्रोणको, विश्वास दिलानेके निमित्त मिथ्याभाषण मनुष्यके अवश्यम्भावी स्वार्थमय जीवनकी त्रुटिको दिखलाता है।

महाभारतमें अठारह पर्व हैं और अन्तमें हरिवंशपर्व नामक

५ भी जोड दिया है जिसे लोग प्रायः पुराणके

नामसे पुकारा करते हैं। आदिपर्वके प्रारम्भमें महाराज परोक्षितका इतिहास वर्णन करके तक्षकके द्वारा उनके काटे जाने और मृत्युकी कथा लिखी है। तदनन्तर जनमेजयके सर्पसत्रका इतिहास है। इसी प्रकरणमें वेदव्यासके शिष्य वैशम्पायन मुनिने राजा जनमेजयको पाण्डवों और कौरवोंका समग्र इतिहास सुनाया है। इस अवसरपर मुनिने चन्द्रवशी राजाओंकी तालिका पुरुरवासे प्रारंभ करके जनमेजयके पुत्रों और पौत्रोंतक कह डाली है, और इसके द्वारा पढ़नेहारेको पुरुवशी राजाओंमेंसे प्रत्येकका नाम उसकी रानीके नाम सहित विदित हो जाता है। वंशपरम्पराके वर्णनमें ययाति, द्रुप्यन्त, शान्तनु और उपरिचरवसुका भी विस्तारपूर्वक वर्णन है। फिर पाण्डवों और कौरवोंकी उत्पत्ति, चचेरे भाइयोंका परस्पर वैर, पाण्डवोंका हस्तिनापुर छोड़के निकल जाना, जतुगृहदाह, द्रौपदी स्वयंवर, इन्द्रप्रस्थमें पाण्डवोंकी राज्यप्राप्ति, अर्जुनकृत सुभद्राहरण, अभिमन्युका जन्म, छाण्डव वनदहन इत्यादि कथाएँ क्रमसे आदिपर्वमें कही गयी हैं।

सभापर्वमें पाण्डवदाहसे रक्षित मय नाम दानवद्वारा युधिष्ठिरके लिये सभानिर्माण, युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञ, शिशुपाल-वध, पाण्डवोंसे कौरवोंकी ईर्ष्या, शकुनिकी सहायतासे युधिष्ठिरके साथ दुर्योधनादिको द्यूतक्रीडा आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन आया है।

वनपर्वमें पाण्डवोंका बारह वर्ष लों वनवास, अनेक विपत्तियाँ भेदना, तीर्थयात्रा, अर्जुनका स्वर्गलोक जाकर दिव्यास्त्रोंकी प्राप्ति, नलीपाख्यान, सावित्र्युपाख्यान और रामोपाख्यान आदिका भी प्रसंगवश वर्णन है।

विराटपर्वमें पाण्डवोंका मत्स्य देशमें तेरहवें वर्षका गुप्तवास, फीचकवध, अर्जुनकृत कौरव सेनाका पराजय आदि वर्णित है। इसीकी समाप्तिमें मत्स्यराज विराटकी कन्याका अर्जुनके पुत्र अभिमन्युके साथ विवाहका वर्णन भी है जिस अवसरपर प्राय

कलह और अन्तमें घोर संग्राम वर्णित है। महाभारतका भी इतिहास पहले लिखा जा चुका है। महाभारत भी रामायणकी नाईं एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें आर्योंकी अर्थात् प्राचीन हिन्दुओंकी सञ्चरित्रता पूर्ण रीतिसे दिखलायी गयी है। स्थान स्थानपर पुराने इतिहासों और उपाख्यानोंके भर देनेसे पुस्तकका आकार इतना अधिक बढ़ गया है कि उसकी श्लोकसंख्या एक लाखसे ऊपर पहुँच गयी है। महाभारतके वर्णित इतिहासमें निपद देशके राजा वीरसेनके पुत्र नल और उनकी रानी विदर्भ देशके राजा भीमकी कन्या और दमकी बहिन दमयन्तीका चरित है। इसी ग्रथमें रामायणको समग्र कथाका भी पूरा पूरा उल्लेख है। युधिष्ठिरकी सत्यता, भीमसेन, अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदिका पराक्रम, भीष्मका कठोर व्रतपालन और धर्ममें अचल निष्ठा आदि बातें हिन्दूधर्मके सत्कार्योंके ऐसे सच्चे आदर्श हैं कि आज अनेक वर्ष बीतनेपर इस पतितावस्थामें भी उनके कारण हिन्दू जातिका सिर उँचा है। रामायण और महाभारत इन दोनों ग्रथोंसे यह शिक्षा मिलती है कि रावण और दुर्योधन आदिकी नाईं कुमार्गपर चलना कदापि उचित नहीं है किन्तु राम और युधिष्ठिर आदिके समान सञ्चरित्र मनुष्य ही सत्सारमें प्रसन्न रहता और प्रशंसाका पात्र बनता है। ऐसे चरित्रसे ही मनुष्यका परलोक सुधरता है। यद्यपि राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं तथापि उनका छिपकर बालिको मारना मित्रका पक्षपात सिद्ध करता है, निरपराध सीताका परित्याग अपनी कीर्तिका लोभ द्योतित करता है। युधिष्ठिरका चरित्र सब प्रकार निर्दोष होते हुए भी द्यूतक्रीडा और द्रोणको, विश्वास दिलानेके निमित्त मिथ्याभाषण मनुष्यके अवश्यम्भावी स्वार्थमय जीवनकी त्रुटिको दिखलाता है।

महाभारतमें अठारह पर्व हैं और अन्तमें हरिवंशपर्व नामक

भी जोड़ दिया है जिसे लोग प्रायः पुराणके

पाण्डवोंके सभी नातेदार क्षत्रिय लोग मत्स्य देशमें आ उपस्थित हुए थे।

उद्योगपर्वमें श्रीकृष्णका पाण्डवोंको ओरसे दूत बनकर कौरवोंकी सभामें जाना और परस्पर मेलके लिये चेष्टा करना, दुर्योधनका हठ और दोनों ओर युद्धके लिये सेना इकट्ठा करना आदि उद्योग वर्णित हैं।

भीष्मपर्वमें दुर्योधनका भीष्मको कौरव सेनाका सेनापति बनाना, युद्धारम्भ, अर्जुनका युद्धस्थलमें विपाद, श्रीकृष्णका उन्हें समझाना, कौरवों और पाण्डवोंका दस दिनतक परस्पर घोर युद्ध और अन्तमें भीष्मका पतन इत्यादि वर्णित है।

द्रोणपर्वमें द्रोणाचार्यका कौरव-सेनाका सेनापति बनाया जाना, पाच दिनका घोर युद्ध, अनेक राजाओं और अर्जुनके पुत्र अभिमन्यु आदिका वध, अश्वत्थामाकी मृत्युका झूठा समाचार सुन द्रोणका अस्त्रत्याग और धृष्टद्युम्नकृत द्रोणका वध आदि वर्णन किया गया है।

कर्णपर्वमें कर्णका सेनापति बनाना, शल्यका उसका रथ हाकना, दो दिनका युद्ध, भीमसेनकृत अनेक कौरवोंका वध, अर्जुनकृत कर्णका वध, इत्यादि वर्णित है।

शल्यपर्वमें मद्रराज शल्यका सेनापति बनना, तथा युधिष्ठिरके हाथसे उनका मारा जाना वर्णन किया गया है।

गदापर्वमें भीमसेनका तालमें छिपे दुर्योधनको ललकारना, दोनों वीरोंका परस्पर गदायुद्ध और जाघ दूट जानेपर दुर्योधनका पतन इत्यादि वर्णित है।

सौप्तिकपर्वमें अश्वत्थामा, कृप और कृतवर्माका रात्रिमें पाण्डवशिविरमें प्रवेश और द्रौपदीके पाचों पुत्रोंके सोतेमें मारे जानेकी चर्चा है।

स्त्रीपर्वमें रणभूमिमें पतित क्षत्रिय योद्धाओंको देखकर

गान्धारी आदि रानियोंका अनेक प्रकारका विलाप और मृत वीरोंकी प्रेतक्रिया आदिका वर्णन है।

शान्ति और अनुशासन पर्वोंमें शरशय्यापर पड़े भीष्मपिता-महका युधिष्ठिरको अनेक प्रकारके उपदेश देना विस्तारपूर्वक वर्णित है। अनुशासनपर्वके अन्तमें भीष्मका सूर्यके उत्तरायण होनेपर प्राणत्याग और युधिष्ठिरद्वारा उनकी अन्त्येष्टि क्रियाका वर्णन है।

अश्वमेधपर्वमें महाराज युधिष्ठिरका हस्तिनापुरके राजसिंहासनपर बैठकर अपने छोटे भाइयों तथा श्रीकृष्णकी सहायतासे अश्वमेध यज्ञ करनेका इतिहास लिखा गया है।

आश्रमवासिकपर्वमें धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती और विदुरका तपस्यार्थ वनमें निवाम और दावाग्निमें जल मरनेका वर्णन है।

मौसलपर्वमें भोज, वृष्णि, अन्धक, ककुर आदि द्वारकाके यदुवशियोंका मद्यपान करके परस्पर कलह और अन्तमें युद्धद्वारा उन सबका विनाश, बलराम तथा श्रीकृष्णका परलोकगमन वर्णन किया गया है।

महाप्रास्थानिकपर्वमें युधिष्ठिरका हस्तिनापुरके राजसिंहासनपर अभिमन्युके पुत्र परीक्षितको बिठा छोटे भाइयों और द्रौपदी समेत उत्तर दिशाको ओर प्रस्थान वर्णित है।

स्वर्गारोहणपर्वमें पांडवोंके सासारिक जीवनकी समाप्ति का वर्णन है।

हरिवंशमें सूर्य और चन्द्रवंशके राजाओंकी जनामावली, भगवान् कृष्णचन्द्रजीके चरित्रोंका वर्णन है, तथा और भी अनेक इतिहास लिखे गये हैं।

भीष्मपर्वमें जब युद्धक्षलमें अपने भाई बन्धुओंको प्राणत्यागार्थ उद्यत देख अर्जुनका चित्त कुछ विन्न हुआ है और वैराग्यके कारण उसने युद्धसे मुक्त मोडना चाहा है तो उनके सारथि श्रीकृष्णने उन्हें अनेक प्रकारसे स्वकर्त्तव्य-पालनका उपदेश दिया

है। ग्रंथका यह भाग भी श्रोमद्भगवद्गोताके नामसे प्रसिद्ध है। इसपर शंकराचार्य, रामानुज, नीलरुण्ठ, मधुसूदन सरस्वती आनन्दगिरि आदि अनेक आचार्योंने टीकाएँ की हैं जो जिज्ञासुके लिये परमोपयोगी हैं।

[८] स्मृतियाँ

धर्मशास्त्रका वह भाग जो स्मृतिशास्त्रके नामसे ससारमें विख्यात है प्रायः अपने अपने रचयिताहीके नामोंसे प्रचलित है। इनमेंसे एक 'मानवधर्मशास्त्र' वा 'मनुस्मृति' * सबसे अधिक प्राचीन तथा प्रामाणिक है। मनुस्मृतिके निर्माणकालका ठीक ठीक पता लगना तो दुर्घट है। मनुके विषयमें लोगोंका मतभेद है। कदाचित् यही मनु सूर्यवंशके प्रथम राजा हों जिन्होंने अयोध्यापुरीको बसाया था। युरोपीय विद्वानोंकी कल्पना है कि मनुस्मृति किसी एक मनुष्यका बनाया ग्रन्थ नहीं किन्तु अनेक प्राचीन धर्मके नियमोंका संग्रहमात्र है और यह संग्रह भी लगभग विक्रम सवत् से ४४३ वर्ष पूर्वका किया हुआ है। मनुस्मृतिकी कई संस्कृत टीकाएँ हैं जिनमेंसे पण्डितवर कुल्लूकभट्टकी रचित टीका सबसे पिल्ली और प्रामाणिक मानी जाती है। ये कुल्लूकभट्ट सम्भवतः चौदहवीं शताब्दीके जान पड़ते हैं।

मानवधर्मशास्त्रको छोड़ 'याज्ञवल्क्यस्मृति' नाम एक दूसरा ग्रन्थ भी हिन्दुओंके बीच प्रचलित है पर लोग इसे मनुस्मृति सा नहीं मानते। याज्ञवल्क्यस्मृतिपर चालुक्य राजा विक्रमादित्यके समासद विज्ञानेश्वरने मिताक्षरा नाम टीका लिखी है। हिन्दू धर्मशास्त्रोंके बीच यह टीका बड़ी प्रामाणिक है।

* वर्तमान मनुस्मृति भगुँकी संकलित की हुई है। यह मनुस्मृतिमें ही लिखा है "मनुस्मृति पठन् द्विज ।" प्राचीन मानवधर्मशास्त्र सप्तदशमें या ओषध आचार्य है।

उक्त दोनों स्मृतियोंके अतिरिक्त और भी कई प्रसिद्ध स्मृतिया हैं जिनमेंसे प्राय निम्नलिखितका थोडा बहुत प्रचार देखनेमें आता है। विष्णु, यम, आङ्गिरस, वसिष्ठ, दक्ष, सप्तर्षि, शातातप, पराशर, गौतम, शबल, लिखित, हारीत, आपस्तम्ब, उशनस, व्यास, देवल, कात्यायन, बृहस्पति, नारद और पैठीनसि इत्यादि।

उक्त सभी ग्रंथोंकी गिनती हिन्दू धर्मशास्त्रोंमें की जाती है।

—हरिमगल मिश्र

३ संस्कृत काव्यग्रन्थ

[१] भास और कालिदास

संस्कृत काव्य प्राय दो भागोंमें बाटे गये हैं जिनमेंसे एकको श्रव्य और दूसरेको दृश्य कहते हैं। दृश्यकाव्य ही नाटक है जिसके अनेक प्रकारके भेद भरतमुनि विरचित नाट्यशास्त्रमें और साहित्यदर्पणके छठे परिच्छेदमें विस्तारपूर्वक वर्णित हैं। श्रव्यकाव्य तीन प्रकारके होते हैं केवल पद्यमय जैसे रघुवश, मेघदूत आदि, केवल गद्यमय जैसे कादम्बरी, दशकुमार चरित इत्यादि, गद्यपद्यमय काव्य जिन्हें चम्पू कहते हैं, जैसे बलचम्पू रामायण चम्पू इत्यादि। केवल पद्यमय काव्य भी तीन प्रकारके होते हैं यथा महाकाव्य जैसे नैपथ्य चरित, रघुवश आदि, खण्डकाव्य जैसे अमरुशतक, आर्यासप्तशती आदि। गद्यमय काव्य भी दो प्रकारके होते हैं। एक 'कथा' जिसमें किसी कल्पित राजा आदिका चरित्र वर्णित हो यथा कादम्बरी आदि और दूसरे "आख्यायिका" जिसमें किसी ऐतिहासिक व्यक्तिका इतिहास लिखा गया हो जैसे हर्षचरित इत्यादि।

संस्कृत भाषामें उक्त दृश्य और श्रव्य काव्योंके अनेक ग्रन्थ प्राचीन कवियोंने लिखे हैं। भारतवर्षमें संस्कृत काव्योंका लिखा जाना कबसे प्रारम्भ हुआ इसका निर्णय करना प्राय

हो गया है क्योंकि प्राचीन कालके बहुतसे ग्रंथ अब लुप्त हो गये हैं। जिन कवियोंके विरचित ग्रंथ अब पाये भी जाते हैं उनमेंसे भी कई एकके समय आदिका ठीक पता नहीं लग सका है। ऐसी दशामें सस्कृत काव्योंका यथार्थ इतिहास लिखना कितना कठिन है सो लोग समझ सकते हैं। युरोपीय विद्वानोंने बहुत परिश्रम द्वारा जाच खोज करके जो कुछ पता पाया अथवा जहापर ठीक पता न चल सका वहापर अपनी कल्पनाकी सहायतासे सस्कृत साहित्यका इतिहास लिखा है। विशेषत उसीके आधार पर सस्कृतके प्राचीन काव्यों और कवियोंके विषयमें कुछ लिखा जाता है।

ऊपर जितने प्रकारके काव्य कहे गये हैं किसी किसी कविके तो उनमेंसे अनेक प्रकारके काव्य पाये जाते हैं और किसी किसी कविके केवल एकही प्रकारके काव्य पाये जाते हैं। अतएव काव्यभेदके अनुसार ग्रन्थोंका वर्णन करनेमें सुभीता न होनेसे प्रत्येक कवि और उसके विरचित ग्रन्थोंके विषयमें जो जो बातें विदित हो सकी हैं वहापर अति संक्षेपमें लिख दी जाती हैं जिसमें कवियों वा उनके विरचित काव्योंको लोग सहज ही ध्यानस्थ कर लेंगे।

सस्कृत काव्योंमेंसे अधिकांश ग्रन्थोंकी रचना रामायण अथवा महाभारत वा और और पुराणोंके उपाख्यानोका आधार-लेकर की गयी है। इन सब काव्योंमें भाषाके अनेक प्रकारके चमत्कार और वर्णनके उत्कर्ष समझनेवालोंके लिये परमानन्द-दायक हैं। प्राचीन कवियोंमेंसे पंच, भास, आदि कुछ कवि हो चुके हैं। केवल सुन पडता है, उनकी रचनाके पये भास कविके का जन्म

ग्रन्थ पंचरात्र, स्वप्नवासवदत्त, प्रतिज्ञायोगन्धरायण आदि छप गये हैं। इन ग्रन्थोंके देखनेसे भासकी कवित्व शक्तिका पूरा परिचय मिल जाता है। भास कविका समय ठोक ठीक निर्णय करना तो बहुत कठिन है पर इतना कहा जा सकता है कि वे गीतम युद्धसे पीछे और कालिदाससे पूर्व हुये हैं क्योंकि 'स्वप्न-वासवदत्तम्' और 'प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्' नाम ग्रन्थोंमें जिस वत्सराज उदयनका उल्लेख भासने किया है वह कौशाम्बोका राजा उदयन गीतम युद्धका समकालीन है अर्थात् विक्रमसे ४४३ वष पूर्वका व्यक्ति है। कालिदास भी उज्जयिनीके राजा विक्रमादित्यके समकालीन हैं और इन्होंने विक्रमादित्यका चलाया सचत् भारतवर्षमें अतक प्रचलित है जो सन् ईस्वीसे सत्तावन वर्ष पूर्व आरम्भ होता है। इस कारण भास कविका समय विक्रमान्दसे पहले ४४३ वर्ष पूर्वतकके बीचमें अनुमित होता है।

पञ्चरात्रमें भासने महाभारतकी कथाका उल्लेख प्राय विराट-पर्वकी समाप्तिसे निराले ढङ्गपर किया है। द्यूतमें पाण्डवोंको हराकर दुर्योधनादिने उन्हें चारह वर्ष लों वनवास करने और तेरहवें वष गुप्तवासके अर्थ भोज दिया है। पाण्डवोंका वनवास-काल तो व्यतीत हो गया है पर तेरहवें वर्षमें अभी वे मत्स्यदेशके राजा विराटके यहा गुप्तराजिसे निवास कर रहे हैं। दुर्योधनने इस बीचमें एक बडा यज्ञ ठाना है जिसके अन्तमें उसने अपने गुरु द्रोणाचार्यसे कहा है कि आप गुरुदक्षिणा मागिए। द्रोणने कहा

प्रकाशित हो चुके हैं उनमेंसे तौन नाटकोंके अतिरिक्त ये आर हैं—(१) अविस्मरकम् (२) बालचरितम् (३) अभिषेक नाटकम् (४) चारुदत्तम् (५) प्रतिमानाटकम् (६) मध्यम व्यायोग (७) दूतवाक्य (८) दूतघटीत्कष (९) कर्णभार (१०) उरुभग।

साहित्याचार्य प० रामावतार शर्मा एम ए आदि कई विद्वानोंकोइन नाटकोंके भासकृत होनेमें संदेह है। पर मधुपति शास्त्रीने बड़े ऊहापोहपूर्वक अपनी भूमिकाम इनका मासकृत होना प्रमाणित किया है।

हो गया है क्योंकि प्राचीन कालके बहुतसे ग्रंथ अब लुप्त हो गये हैं। जिन कवियोंके विरचित ग्रंथ अब पाये भी जाते हैं उनमेंसे भी कई एकके समय आदिका ठीक पता नहीं लग सका है। ऐसी दशामें सस्कृत काव्योंका यथार्थ इतिहास लिखना कितना कठिन है सो लोग समझ सकते हैं। युरोपीय विद्वानोंने बहुत परिश्रम द्वारा जाच पोज करके जां कुछ पता पाया अथवा जहापर ठीक पता न चल सका वहापर अपनी कल्पनाकी सहायतासे सस्कृत साहित्यका इतिहास लिखा है। विशेषत उसीके आधार पर सस्कृतके प्राचीन काव्यों और कवियोंके विषयमें कुछ लिखा जाता है।

ऊपर जितने प्रकारके काव्य कहे गये हैं किसी किसी कविके तो उनमेंसे अनेक प्रकारके काव्य पाये जाते हैं और किसी किसी कविके केवल एकही प्रकारके काव्य पाये जाते हैं। अतएव काव्यभेदके अनुसार ग्रन्थोंका वर्णन करनेमें सुभीता न होने प्रत्येक कवि और उसके विरचित ग्रन्थोंके विषयमें जो जो बा विदित हो सकी है यहापर अति सक्षेपमें लिख दी जाती हैं जिस कवियों वा उनके विरचित काव्योंको लोग सहज ही ध्यान कर लें।

सस्कृत काव्योंमेंसे अधिकांश ग्रन्थोंकी रचना अथवा महाभारत वा और और पुराणोंके उपाख्यानोका आ लेकर की गयी है। इन सब काव्योंमें भाषाके अनेक प्रचमत्कार और वर्णनके उत्कर्ष समझनेवालोंके लिये दायक हैं। प्राचीन कवियोंमेंसे कालिदाससे पूर्य, भास, आदि कुछ कवि हो चुके हैं। सीमिल्लका तो केवल सुन पडता है, उनकी रचनाके ग्रन्थ कही नहीं पाये भास कविके कुछ नाटक अभी हालमें मिले हैं।

* भासके नाटकोंका उद्यारत गणपति शास्त्रीने किया है।
(विवेक (पञ्चमयन) नगरसे उमकी सम्पादकतामें १९२५)

देख शिवजीका प्रसन्न होकर अपना स्वरूप दिखाना, अर्जुनका नम्र होना, स्तुति करना और अन्तमें शिवजीका प्रसन्न हो उन्हें पाशुपतादि अस्त्रोंके देनेका वर्णन है।

[३] शूद्रक

यहुत प्राचीन कालमें इस नामका कोई राजा उज्जयिनीपुरीमें राज्य करता था। सम्भवत उसकी राजसभाके किसी परिडतने मृच्छकटिक नाम नाटक अपनी ओरसे बनाकर शूद्रक राजाके नामसे उसे प्रकाशित किया हांगा और पुरस्कार रूपसे धन आदि पाया होगा। इस नाटककी प्रस्तावनामें राजा शूद्रककी मृत्युका भी उल्लेख मिलता है जिससे यह अनुमान होता है कि प्रस्तावना पीछेसे किसी औरके द्वारा लिखी गयी है। शूद्रकके प्रादुर्भाव-कालका भी ठीक पता नहीं लगता। कुछ लोग इसे शकारि विक्रमादित्यसे भी पूर्वका राजा शूद्रक समझते हैं जिसका उल्लेख कुमारिका खण्डमें किया गया है। कुछ युरोपियन लोग इसी शूद्रकको छठी शताब्दीमें उज्जैनका राजा मानते हैं और यह भी समझते हैं कि दण्डी कविने शूद्रकके नामसे मृच्छकटिक लिखा है।

इसमें सन्देह नहीं कि मृच्छकटिक एक प्राचीन ग्रन्थ है और उसका कर्ता एक चतुर और योग्य कवि था, नाटककी रचना उत्तम और उसमेंके वर्णन मनोहर तथा ऐतिहासिक दृष्टिसे ध्यान देने योग्य हैं। यद्यपि यह पुस्तक कालिदास और भवभूति आदि कवियोंके अनुपम नाटकोंके तुल्य नहीं समझी जाती तथापि इसे संस्कृतके दृश्य काव्योंमेंसे एक उत्तम काव्य कहना अनुचित न होगा। प्रस्तावना तथा समग्र ग्रन्थकी रचनाशीली परस्पर इतनी मिलती जुड़ती है कि जिससे यही अनुमान पुष्ट होता है कि शूद्रक राजाकी ओरसे किसी एक ही परिडतने इसे लिखा है।

दशा अच्छे तरह

कि वाणभट्ट और धावक आदि कवियोंने ये नाटक ग्रन्थ रचकर राजाके नामसे प्रचलित कर दिये और बहुतसा धन उससे पुरस्कारमें पाया ।

धावक कविके विषयमें परिणत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर लिखते हैं कि ऐसी किंवदन्ती प्रचलित है कि धावक नाम किसी कविने रत्नावली और नागानन्द नाम नाटक बनाये, राजा श्रीहर्षने धन देकर धावकको परितुष्ट किया और इन दोनों नाटकोंको अपने नामसे प्रचलित करवाया । अलकार शास्त्रके प्रसिद्ध जाननेवाले मम्मटभट्टके लेखसे भी यही बात पक्की होती है । पर धावक और राजा श्रीहर्ष इन दोनोंके समयमें सहस्रसे भी अधिक चर्षों का अन्तर पडता है, दोनों एक ही समयके व्यक्ति नहीं हो सकते । कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्र नाटककी प्रस्तावनामें प्राचीन नाटक लिखनेवालोंमें धावकका भी नाम लिखा मिलता है । इसके अनुसार धावक शकारि विक्रमादित्यके भी बहुत पूर्व प्रकट हुए जान पडते हैं । अतएव यह किंवदन्ती और उसका मूल मम्मटका सिद्धान्त ठीक नहीं जँचता और फिरभी श्रीहर्षका एक अनुपम कवि होना और सब देशोंकी भाषाका जानना प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थ राजतरङ्गिणीसे सिद्ध होता है । निर्मूलक किंवदन्ती तथा मम्मटका लेख संभालनेके लिये किसी दूसरे धावक कविकी कल्पना करके राजा श्रीहर्षकी कविता-शक्तिको उडा देना किसी प्रकार न्याय नहीं जँचता है ।

उक्त मतसे प्रकट होता है कि धावकका समय विक्रमादित्यसे भी बहुत पूर्व रहा होगा पर ध्यान रखना चाहिये कि मालविकाग्निमित्रकी केवल दो एक प्रतिमें धावक नाम मिलता है और सभी प्रतियोंमें उसकी जगह भासकविका नाम है । भास धावकका नामान्तर ही यह बात सम्भव नहीं जान पडती । हा यह सम्भव है कि कोई लेखक भूलसे भासकी जगह धावक लिख गया हो । ऐसे लेखकोंके प्रमाणपर मम्मट भट्टकी उक्तिपर सन्देह

छठी पोथी

हर्षचरितमें वासवदत्ता* उल्लेख किया है जिससे सिद्ध है कि सुबन्धुकी वासवदत्ता वाणभट्टके ग्रन्थोंकी अपेक्षा प्राचीन है और बहुत संभव भी है कि कादम्बरीमें वासवदत्ताकी शैलीका अनुकरण किया गया हो।

इस वासवदत्ता नाम ग्रन्थमें सुबन्धुने वश वा वत्सवंशके राजकुमार कन्दर्पकेतुके साथ उज्जैनकी राजकुमारी वासवदत्ताके प्रेम और राजकुमार तथा राजकुमारीके विवाहका वर्णन किया है। कन्दर्पकेतु कौशाम्भीहीका राजकुमार है। अतएव भासके स्वप्नवासवदत्तम् और 'प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्' हीकी कथा सुबन्धुने वासवदत्तामें लिखी है सो प्रकट है। वाणभट्टसे कुछ प्राचीन होनेके कारण लोगोंने सुबन्धुको ६०० विक्रमाब्द-पूर्वका व्यक्ति अनुमान किया है। सुबन्धु सस्कृत भाषाके एक अच्छे गद्यपद्य लेखक, पण्डित और सुकवि हो गये हैं। वासवदत्ता नाम गद्य ग्रन्थको छोड़ सुबन्धुका कोई २^१-ग्रन्थ देखने वा सुननेमें नहीं आया।

[१०] हर्षवर्द्धन

ये कन्नौजके वे ही प्रसिद्ध हर्षवर्द्धन वा शोलादित्य हैं जिनका वर्णन वाणकविने निज रचित हर्षचरितमें लिखा है और जिनके दरबारमें हान्साद्ग नामक चीनी यात्री आया था। यह राजा बहुत विद्वान् और धार्मिक था। यह सन् ६६३ में राजसिंहासनपर बैठा और इसने अपने नामका एक नया सवत् भी चलाया। इस राजाका इतिहास ऊपर लिखा जा चुका है।

रत्नावली, नागानन्द और प्रियदर्शिका नाम तीन नाटक ग्रन्थ इसी राजाके यनाये प्रसिद्ध हैं परन्तु लोगोंका अनुमान है

* वासवदत्ताकी विद्वान्पूज भूमिज्ञान अभिनव वाण शीलपमाचार्यने इस अनुमानका युक्ति प्रमाण द्वारा खण्डित किया है कि वाणके हर्षचरितमें पूष २॥ लिखी गयी। ४०

श्लाघ्य नहीं है। मेरी समझसे मम्मटहीका कथन ठीक जान पड़ता है, क्योंकि काव्यप्रकाशके प्रामाणिक टीकाकारोंने भी यह किवदन्ती उठायी है जिससे विद्यासागर महाशयकी भ्रान्ति सिद्ध होती है। प्रत्युत जिस श्रीहर्षने धावक कविसे ग्रन्थ बनवाये वह कश्मीरका राजा और सब देशोंकी भाषा जाननेवाला राजा श्रीहर्ष नहीं है किन्तु कान्यकुब्जका वह हर्षवर्द्धन है जिसके यश और प्रतापका वर्णन वाणभट्टने हर्षचरित्रमें किया है। धावक कवि इस प्रकारसे वाणभट्टका समकालीनही सिद्ध होता है और उसका श्रीहर्षवर्द्धनका आश्रित होना सम्भव है। *रत्नावलीमें कौशाम्बीके राजा उदयनका अपनी रानीकी एक सखी सागरिकासे प्रेमका वर्णन है। पता लगनेपर विदित हुआ कि सागरिका सिंहलद्वीपकी राजकुन्या थी और नौका डूबते समय समुद्रसे बचायी जाकर कौशाम्बीमें लायी गयी थी। अन्तमें उदयन और सागरिकाका विवाह हो गया।

प्रियदर्शिका भी रत्नावलीकी नाई एक छोटासा नाटक है जिसमें नायक नायिकाके परस्पर प्रेम और विवाहका वर्णन किया गया है।

नागानन्द नाम नाटकके मगलाचरणमें भगवान बुद्धका स्मरण किया गया है। इस छोटेसे नाटकमें जीमूतिवाहन नाम एक बौद्ध मत्तावलम्बी परोपकारी राजकुमारने नागोंका प्राण बचानेके लिये अपना प्राणोत्सर्ग किया, यह इतिहास वर्णित है।

(११) वाण

हर्षचरित नामक प्रसिद्ध ग्रन्थमें वाणने अपने आश्रय-दाता

* प्रिय दर्शिकाकी भूमिकाम श्रीकृष्णमाचार्यने इन सब विकल्पों और अनुमानोंका जो श्रीहर्ष और उन्नकी रचनाके सबन्धमें किये गये हैं खूडन करके अच्छी तरह मिट्ट किया है कि इन तीनों नाटकोंके कथा कर्मोंके श्रीहर्षवर्द्धन ही थे, धावक कवि कोई नहीं था।

महाराज हर्षवर्द्धनका इतिहास लिखा है और संक्षेपमें अपना भी कुछ इतिहास दिया है। वाण वात्स्यायन वंशमें उत्पन्न मगध देशी ग्राह्यण थे। इनके पिताका नाम चित्रभानु और माताका नाम राज्यदेवी था। बचपनहीमें वाणको मातृवियोगका दुःख भेदना पडा और जय उनकी अवस्था १४ वर्षकी हुई तब उनके पिता भी स्वर्ग सिधारे। चीनी यात्री ह्वानसाङ्गके वर्णनानुसार तो विदित होता है कि राजा हर्षवर्द्धन बौद्ध मतका पक्षपाती था पर उसके आश्रित होनेपर भी वाणकवि बौद्धमतावलम्बी नहीं थे ऐसा कादम्बरी आदि ग्रन्थोंके पढ़नेसे सिद्ध होता है। वाणभट्टके बनाये ग्रन्थोंके नाम कादम्बरी, हृषचरित, चण्डीशतक, और पार्वती परिणय है। हर्षचरितके आरम्भमें वाणने अपने पूर्वके प्रसिद्ध कवियोंका उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट है कि सुमन्धु, हरिचन्द्र, सातवाहन (शालिवाहन), प्रवरसेन, भास, कालिदास गुणाढ्य और आट्यराज ये कवि वाणसे पूर्व भारतमें प्रसिद्धि पा चुके थे। ये सब कवि छठी शताब्दीसे पूर्वके हैं और वाण तो हर्षवर्द्धनका समकालीन होनेके कारण सातवीं शताब्दीका व्यक्ति प्रमाणसिद्ध है ही।

वाणभट्टके पुरखे कन्नौजके 'मौखरि' राजाओंके गुरु थे ऐसा कादम्बरीकी भूमिकासे पता लगता है। इन्हीं मौखरि राजाओंकी उपाधि वर्मा थी। इसी वंशका राजा ग्रहवर्मा प्रसिद्ध हर्षवर्द्धनका बहनोई था और इसी ग्रहवर्माके मारे जानेपर हर्षवर्द्धनको जय अपने बहनोईका राज्य मिला तो उसने कन्नौज अपनी राजधानी बनायी।

कादम्बरी संस्कृत गद्यका एक अनूठा ग्रन्थ है। इसके लेखसे वाणभट्टकी अलौकिक योग्यताका पूर्ण परिचय मिलता है। संस्कृत भाषामें शब्दोंका भण्डार कितना अधिक है इसका प्रमाण कादम्बरी देखनेपर मिलता है। कथा भी अत्यन्त चमत्कारिणी है। विदिशा नगरीका वर्णन, राजा तारापीडका

प्रभाव, राजमन्त्री शुकनाशका राजकुमार चन्द्रापीडको उपदेश इत्यादि परम मनोहर वर्णन है। वाणभट्टने केवल कादम्बरीका पूर्व भाग बना पाया था। उसे समाप्त नहीं करने पाये थे। शेष कथाको उनके पुत्र भूपणभट्टने* लिखकर समाप्त किया परन्तु पिता पुत्रके लेखोंमें बड़ा अन्तर है और वाणभट्टकी अद्भुत कविता-शक्ति की बराबरी करनेमें उसका पुत्र पूर्णतया सफल नहीं हो सका है।

हर्षचरितमें जो ऐतिहासिक बातें पाई गई हैं उनका वर्णन ऊपर हर्षवर्द्धनके इतिहास आदिमें किया जा चुका है।

लोग कहते हैं चण्डी देवीको प्रसन्न करनेके लिये वाणभट्टने चण्डीशतक लिखा और इससे इष्ट-सिद्धि प्राप्त की।

पार्वतीपरिणय नाम नाटक भी वाणभट्टरचित प्रसिद्ध है। इसकी कविता और कथाभाग कविवर फालिदासरुत कुमार-सम्भवसे बहुत मिलता है पर यह निश्चय नहीं होता कि वह नाटक

* वाणभट्टके पुत्रका नाम 'भूपणभट्ट' प्रसिद्ध करनेवाले डाक्टर बूलर हैं। पर यह नाम कोरा कल्पित है, किसी पुस्तकमें भी वाणके पुत्रका यह नाम नहीं मिलता ५० पाण्डुरङ्गशास्त्रीने अपने मराठी निबन्ध "वाणभट्ट"में अनेक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि वाणके पुत्र का नाम "पुलिन्दभट्ट" था उनमेंसे तीन प्रमाण यह हैं —

(१) कश्मीर राज्यके पुस्तकालयमें शके १५६८ का शारदालिपिमें भोजपत्रपर लिखी कादम्बरी है, उसकी समाप्तिपर वाणपुत्रका नाम "भट्टपुलिन्द" स्पष्ट लिखा हुआ है।

(२) उदयपुर नायहारिको पत्रकोम भी यही नाम है।

(३) मुक्तिमुक्तावलिमें धनपाल कविकृत—वाणपुलिन्दकी प्रशंसा एक छिद्र पद्य है, उसमें भी यही सूचित होता है, यथा।

“केवलो पिङ्गरज वाणः करोति विमदान् कवीन्
कि पुन मृत संधान पुलिन्द कृत सन्निधि ॥

(आन्ध्रपुरके भारतीयदपमें प्रकाशित एक मीठके आधारपर) संपादक

इन्हीं वाणभट्टका विरचित है वा वाणभट्ट नामके किसी और कविका * ।

सयुक्त प्रान्तके इटावा नाम नगरमें लोग आजतक एक कुआ दिखलाते हैं और कहते हैं कि यह वाणका कुआ है पर ठीक पता नहीं चलना कि उसका सम्बन्ध इन्ही वाण कविसे है वा किसी औरसे ।

कुछ लोग कहते हैं कि वाणके श्वसुर और कुछ लोग कहते हैं कि साले, मयूरभट्ट थे । यह किवदन्ती प्रचलित है कि मयूर-भट्टको कुष्ठ हो गया था और सूर्यशतक बनानेसे उनका रोग निवृत्त हुआ । मम्मटभट्टने भी काव्य प्रकाशमें लिखा है कि सूर्यके द्वारा मयूरभट्टका कुष्ठ दूर हुआ था ।

(१२) भर्तृहरि

भारतवर्षमें यह किवदन्ती प्रचलित है कि भर्तृहरि महाराज विक्रमादित्यके जेठे भाई थे पर अपनी छोके चरित्रपर सन्देह होनेसे इनके चित्तमें वैराग्य आ गया और अपने भाई विक्रमके हाथमें राजकाज सौंपकर वैरागी हो गये । महाराज विक्रमका समय विक्रमाब्दका आरंभ है । यदि भर्तृहरि उन्हींके जेठे भाई हैं तो कालिदास आदि कवियोंसे प्राचीन हैं । के० टी० तैलङ्ग महाशयका अनुमान है कि भर्तृहरि अवश्य कालिदाससे पिछले हैं और जयतक पतञ्जलिका महाभाष्य चन्द्राचार्य आदि घैयाकरणोंके द्वारा हिन्दुस्तानमें भलीभाति प्रचलित न हो चुका होगा तबतक भर्तृहरि नहीं हो सकते । उन महाशयका सिद्धान्त भर्तृहरिको लगभग सत्र १३५ का व्यक्ति बनाता है तथा विक्रमसंवत्को शालिवाहनके शाकेसे मिला देता है । यद्यपि तैलङ्ग महाशयके

* पार्षतोपरिषद किमी दूसरे वाणभट्टको रचना है यह बात इती नाटकको भूमिकाम श्रोतव्यभाषाय ने युक्ति—प्रमाण द्वारा सिद्ध कर दी है ।

मतमें यह निर्विवाद सिद्धान्त निर्णीत किया गया है पर इसमें और भी कई एक सन्देह उपस्थित होते हैं। भर्तृहरिजी एक प्रसिद्ध वैयाकरण, दार्शनिक और कवि थे। इनका बनाया व्याकरण ग्रन्थ 'वाक्यप्रदीप' है। भट्टिकाव्य इन्हीं भर्तृहरिका बनाया है ऐसा कहनेमें कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता, इसके विरुद्ध भलेही बहुत कुछ कहा जा सकता है। नीति शृंगार और वैराग्यशतक तो भर्तृहरिहोके बनाये प्रसिद्ध हैं पर फिर भी यह सन्देह हो सकता है कि यह उनकी स्वतंत्र रचना है वा सग्रह, अथवा दोनों मिश्रित है। इन शतकोंमेंके अनेक श्लोक कालिदास तथा और और कवियोंके ग्रन्थोंमें भी पाये जाते हैं जिससे अनुमान होता है कि भर्तृहरिने भिन्न भिन्न स्थानोंसे श्लोकोंका सग्रह किया है। राज्यसे विरक्त होकर भर्तृहरिने तपस्या की। जिला मिर्जापुरके चुनार नामक स्थानमें जो एक प्राचीन दुर्ग है उसीमेंकी एक गुफाको लोग भर्तृहरिकी तपोभूमि बतलाते हैं।*

उनके ग्रन्थोंके देखनेसे जान पड़ता है कि भर्तृहरि एक असाधारण विद्वान् थे। वाक्यप्रदीप ग्रन्थसे इनकी व्याकरण और दर्शनशास्त्र सम्बन्धनी व्युत्पत्तिकी पता लगता है। नीति और वैराग्यशतककी कविता देखनेसे इनके ससारकी दशाने अनुभवका पूर्णतया परिचय मिलता है। भर्तृहरि विरचित शृङ्गारशतक तो एक अद्भुत ग्रन्थ है। इसमें स्त्रियोंकी प्रशंसा भी की गई है और उनके फन्दोंसे बचनेका उपदेश भी युवा पुरुषोंको दिया गया है। चीनी यात्री इत्सिंगने लिखा है कि भर्तृहरि सात बार बौद्धमिक्षु बने और फिर वैरागी हो गये। पर यह बात मिथ्या जान पड़ती है। युरोपियनोंकी कल्पना है कि भर्तृहरि सातवीं शताब्दीके प्रथमार्द्धके व्यक्ति हैं।

* चम्बेनमें भी एक पुरानी गुफा भर्तृहरिकी नामसे प्रसिद्ध है।

(१३) भवभूति

भवभूति संस्कृतके एक सुप्रसिद्ध कवि हो गये हैं जिनकी गणना कालिदास, भारवि, वाणभट्ट, माघ, श्रीहर्ष आदिके साथ करनी चाहिये। इनकी रचना अति विचित्र और मनोहर है। भवभूतिकी रचनामें एक बात जो कि औरोंसे विलक्षण पायी जाती है यह कि दृश्यकाव्यके भीतर भी उन्होंने दीर्घसमास और गम्भीर अर्थवाले शब्दोंका प्रयोग किया है जो खटकता है। इनके बनाये तीन प्रचलित नाटक वीरचरित, उत्तररामचरित, और मालतीमाधव हैं। वीरचरितमें वीररस, उत्तरचरितमें करुणारस और मालतीमाधवमें शृ गाररसका प्राधान्य रखा गया है। ये तीनों नाटक उत्तम हैं।

नाटकोंके प्रारम्भमें भवभूतिने जी खोलकर अपना परिचय दिया है। भवभूति दक्षिण देशमें पद्मपुर नामक स्थानके निवासी और विद्वान ब्राह्मणोंके कुलमें उत्पन्न हुये थे। उनके पितामहका नाम गोपालभट्ट और पिताका नाम नीलकण्ठ था। भवभूतिकी माताका नाम जातुकर्णी और गुरुका नाम ज्ञाननिधि था।

भवभूति और वाक्पतिराज ये दोनों कवि कन्नौजके राजा यशोवर्मदेवके सभासद् थे। इस यशोवर्मदेवको कश्मीरके राजा ललितादित्यने युद्धमें परास्त किया था। ललितादित्यका राज्य-काल सवत् ७५० से ७८६ तक है अतएव भवभूति आठवीं शताब्दीके प्रारम्भकालके व्यक्ति सिद्ध होते हैं। कुछ लोग भवभूति को ब्रह्मसूत्रके टीकाकार भगवत्पाद शंकराचार्यसे अर्थाचीन मानते हैं। दूसरे लोग भवभूतिको कालिदासका समकालीन बतलाते हैं और कहते हैं कि भवभूतिने कालिदासको निजरचित उत्तरचरित दिखलाया था और कालिदासने उसमें एक स्थान पर 'एव' के स्थानमें 'एव' बतवा दिया था। यदि यह कथा सत्य हो तो मानना पड़ेगा कि भवभूतिके समकालीन भी कोई

कालिदास हुए हैं और ये रघुघश आदि काव्योंके रचयि
नितान्त भिन्न हैं। भवभूतिने मालतीमाधवमें शकुन्तल
नामोल्लेख किया है और एक स्थानमें मेघ द्वारा सदेशा भेज
वात भी छेड़ी है जिससे लोग अनुमान करते हैं कि वे महा
कालिदासके अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक और मेघदूत का
परिचित थे। मालतीमाधवसे भवभूतिके समयमें भारतके
समाजकी अवस्था, तांत्रिकोंकी दशा, स्त्री-शिक्षा और न्याया
प्रचार भलीभांति विदित होता है। कालिन्दी तीरके श
नामक वट और उज्जयिनीके भगवान् कालप्रियनाथ महादे
भी उल्लेख भवभूतिने निज ग्रन्थोंमें किया है।

(१४) विशाखदत्त

विलसन साहबने मुद्राराक्षसमें 'पृथुसूनु' ऐसा देखकर
दिल्लीके महाराज पृथ्वीराजका पुत्र कल्पना किया है।
सोमेश्वरको सामन्त बटेश्वरदत्तका सक्षिप्त रूप समझ इन्हें
हर्षो शताब्दीका व्यक्ति निर्धारित किया है पर यह बात
नहीं जान पड़ती।

विशाखदत्त समवत अवन्तिवर्मा नाम किसी राज
राज्यकालमें उपस्थित थे। यह अवन्तिवर्मा समवत कन्नौ
मौखरिवर्मन् राजाओंमेंसे कोई एक हैं। अतएव विशाखदत्त
उसके समकालीन हैं और सातवीं शताब्दी
होते हैं। इनके पिताका नाम पृथु और
बटेश्वरदत्त था।

विशाखदत्तकी
देखनेमें आयी है।
कोई ग्रन्थ विशा
पर इसी एक नाट

कही पु
राक्ष
ने वा

एक अद्भुत नाटक है जिसमें शृ गाररसकी गन्धतक नहीं है फिर भी अत्यन्त रोचक है। चन्द्रगुप्तके मन्त्री चाणक्यने किस प्रकार नन्दोंके संहारानन्तर नन्दवशके सन्धे हितैषी मन्त्रीराक्षसको नीतिबलसे अपने वशीभूत करके चन्द्रगुप्तका हितकारक मन्त्री बनाया यही दिखलाना नाट्यरूपा मुख्य उद्देश्य है।

(१५) त्रिविक्रम भट्ट

ये कवि प्रसिद्ध विद्वान् श्रीदेवादित्यशर्माके पुत्र थे। घचपनमें इनकी पढ़ने लिखनेमें विशेष अभिरुचि न थी। परन्तु प्रयोजनवश सरस्वती देवीकी आराधनाकर कुछ कालमें उनकी कृपासे इन्हें विद्यासे अच्छा परिचय हो गया। सुननेमें आता है कि सरस्वतीकी अनुग्रहाप्रस्थामें हो त्रिविक्रमभट्टने सात उच्छ्वास वाला नलचम्पू नाम एक अत्युत्कृष्ट ग्रन्थ रचा था। चम्पू ग्रन्थ खडित ही छोड़ दिये जाते हैं अतएव नलचम्पू भी खडित ही है। त्रिविक्रमभट्टकी उपाधि यमुना त्रिविक्रम थी।

नलचम्पूमें चाणक्यका नाम मिलनेसे प्रिदित होता है कि ये सातवीं शताब्दीसे पिछले हैं। और भी, सरस्वती कथाभरणमें भोजराजने नलचम्पूसे एक श्लोक उद्धृत किया है जिससे सिद्ध होता है कि त्रिविक्रमभट्ट भोजराजसे पूर्वके व्यक्ति हैं। अतएव इनका समय आठवीं शताब्दी वा नववीं शताब्दीमें मान लिया जा सकता है।

(१६) अमरु

इनका रचित अमरुशतक नाम एक शृ गाररसका काव्य रूपमें आता है। अमरु कविके विषयमें एक कथानक प्रसिद्ध है कि जब भगवत्पाद शंकराचार्यजी कश्मीर गये तो वहा-चालोंने इन्हें संन्यासी समझ इनसे शृ गाररसको कविता बनाने-का आग्रह इस अभिसन्धिसे किया कि जिसमें स्वामीजी परास्त होके हार मान लें। शंकराचार्यजी परकाय प्रवेशकी योग-शक्ति

खींचाखींची करके उसका अर्थ वैराग्य और भक्तिकी ओर भी घटानेकी चेष्टा की है।

(१७) भट्टनारायण

वेणीसंहार नामक प्रसिद्ध नाटकके रचयिता भट्टनारायण उन पांच ब्राह्मणोंमेंसे हैं जिन्हें बङ्गालके राजा आदिशूरने मध्य-देशसे बुलाकर बंगालमें बसाया। डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्रके कथनानुसार आदिशूरहीका नामान्तर वीरसेन है और उन्हींके तथा रमेशचन्द्रदत्तके कथनानुसार बंगालके राजा वीरसेनका समय सवत् १०४३ से १०६३ तक अनुमित होता है। भट्टनारायणने आदिशूरको अपना परिचय देते समय बतलाया है कि मैं वेणीसंहार नाम नाटकका रचयिता हूँ। निदान आदिशूरके समकालीन भट्टनारायण दशवीं शताब्दीमें सत्सारमें विद्यमान थे। भट्टनारायणके रचित एक और ग्रन्थका नाम प्रयोगरत्न है। काव्य प्रकाशमें मम्मटने वेणीसंहारके बहुतसे श्लोक उद्धृत किये हैं।

बंगालके श्रीयुक्त बाबू प्रसन्नकुमार ठाकुर अपनेकी भट्टनारायणका वंशज बतलाते हैं और उन्होंने जो वेणीसंहार नाम नाटक छपवाया है उसके प्रारम्भमें अपनी वंशावली भी दी है। उक्त वंशावलीके अनुसार बाबू प्रसन्नकुमार ठाकुर भट्टनारायणसे ३२ वीं पीढीमें आते हैं।

भट्टनारायणके पिताका नाम भट्टमाहेश्वर था। भट्टमाहेश्वर सहस्राङ्कचरितके रचयिता हैं या उनसे भिन्न है पता नहीं लगता। यूजर स्तोहिषने लिखा है कि शैवदार्शनिक लक्ष्मणगुप्त सवत् १००७में विद्यमान थे और भट्टनारायणके शिष्य थे। बहुत समय है कि लक्ष्मणगुप्तके गुरु वेणीसंहारके रचयिता ही रहे हों।

(१८) माघ

संस्कृतके छ प्रसिद्ध महाकाव्योंमेंसे माघका शिशुपालग्रन्थ भी एक है। इस महाकाव्यके २० सर्गों में श्रीकृष्णजीने किस

युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें चेदिदेशके राजा पिशुपालका वध किया सो वर्णित है। इतिहासका भाग तो केवल इतना ही है पर राजनीति, द्वारकापुरी, रैवतगिरि, वन, जलक्रीडा, पुष्पावचय, मद्यपान, युद्धक्षेत्र, यज्ञ आदिका वर्णन इसमें बहुत अच्छी रीतिसे किया गया है और प्रायः प्रत्येक स्थलपर भारविकृत किराताजुनीयका अनुकरण हुआ है। वास्तवमें माघ कोई अनुपम शक्ति विशिष्ट योग्य कवि थे और केवल इसी एक ग्रन्थके कारण इन्होंने ससारमें अक्षय कीर्ति प्राप्त की है।

माघने शिशुपालवधकी समाप्तिमें अपने पितामह सुप्रभदेव और पिता 'दत्तक'का नामोल्लेख किया है। दत्तकके भाई शुभकरके पुत्र सिद्धार्थ भी एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार हैं। लोगोंने माघकविका प्रादुर्भावकाल सन्वत् ६०७ के लगभग अनुमान किया है।

(१६) राजशेखर

यह कवि कन्नौजके राजा महेन्द्रपाल और उसके पुत्र भोजके दरवारमें उपस्थित थे। यह राजा महेन्द्रपालके गुरु भी थे। राजशेखरने कालिदास और भवभूतिका अनुकरण करके कई एक नाटक लिखे हैं जोकि मनोहर हैं पर कालिदास अथवा भवभूति विरचित नाटकोंकी समताको नहीं पहुँच सकते। हाँ, कवितामें राजशेखर भी ससारमें प्रसिद्धि पा गये हैं। इनके बनाये ग्रन्थ निम्नलिखित हैं।

(१) वालरामायण—जिसमें रामके जन्मसे लेकर उनके राज्याभिषेकतक रामायणकी कथाका वर्णन सात अङ्कोंमें दिखलाया गया है। यह नाटक कुछ विस्तृत हो गया है।

(२) वालभाग्न—इसमें द्रौपदीके विवाहसे लेके द्यूत-क्रीडाकी समाप्तिके अनन्तर पाण्डवोंके वनगमनतककी महाभारतकी कथाका भाग है।

(३) विद्धशालभजिका—यह श्रीहर्षकी रत्नावलीके समान कथासे पूरित पर उसकी अपेक्षा कम मनोहर नाटक है।

(४) कर्पूरमंजरी—यह एक अत्यन्त छोटा नाटक प्राकृत भाषामें लिखा गया है * ।

(२०) धनंजय और धनिक

ये दोनों भाई अवन्तीपुरीकी धारा नगरीमें भोजके चचा मुञ्जके सभारत्न थे । इनके पिताका नाम विष्णु था । धनञ्जयने दशरूपक नामका एक अलङ्कार ग्रन्थ लिखा है और धनिकने उसपर दशरूपकावलोक नामकी टीका रची है । राजा मुञ्ज और भोजका व्रणन ऊपर किया जा चुका है । उनके समकालीन इन दोनों भाइयोंका समय दसवीं शताब्दी जान पड़ती है । इन दोनों भाइयोंके समकालीन पद्मगुप्त (परिमल) और हलायुध आदि ग्रन्थकार हैं । पद्मगुप्त तो “नवसाहस्राङ्कचरित” नामक ग्रन्थके रचयिता हैं और हलायुध एक प्रसिद्ध संस्कृत कोशके लेखक तथा पिङ्गलसूत्रोंके टीकाकार हैं । रघुवश आदि काव्योंके प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथने जहा तहा हलायुधके कोशसे प्रमाण उद्धृत किये हैं । अत्यन्त सम्भव है कि वे हलायुध यही मुञ्जके समकालीन व्यक्ति हों । धनिकने दशरूपकावलोकमें त्रिदशालभञ्जिकासे श्लोक उद्धृत किये हैं जिससे स्पष्ट है कि यह राजशेखर कविसे पिछले हैं । दशरूपकावलोकमें रुद्र नामक किसी कविका उल्लेख मिलता है । अनुमान होता है कि ये रुद्र कदाचित् काव्यालकारके रचयिता कश्मीरी कवि रुद्रट हैं । राजतरङ्गिणी आदिके अनुसार रुद्रटका समय सवत् ६०७के लगभग है अर्थात् रुद्रट कवि धनिकसे डेढ़ दोसौ वर्ष पूर्वके व्यक्ति हैं ।

* राजशेखरका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और अपने विषयका संस्कृतमें एक ही ग्रन्थ “काव्यमीमांसा” अभी हालमें मिला है, जो बड़ोदा राजकीय संस्कृत विभागकी ओरसे प्रकाशित हुआ है । — ४०

(२१) भोजराज

ये महाशय मालवाधीश प्रसिद्ध भोजराज हैं । इनकी राजधानी धारानगरी थी जो आजकल मालवेकी धार नामक छोटी रियासत है । भारतमें महाराज विक्रमके अनन्तर इन्हीं भोजराजकी प्रसिद्धि है । ये परम विद्वान् और गुणग्राही थे । इनके रचित ग्रन्थोंके नाम सरस्वतिकण्ठाभरण, रसकौमुदी और युक्ति कल्पद्रुम आदि हैं । सरस्वतिकण्ठाभरणमें विशाखदत्त विरचित मुद्राराक्षस नाम नाटकसे, एक श्लोक उद्धृत किया है जिससे सिद्ध होता है कि भोजराज विशाखदत्तसे पीछे हुए हैं । मम्मट काव्यप्रकाशमें एक श्लोक उद्धृत किया है जो धाराके भोजराजके दानकी प्रशंसा करता है जिससे यह बात प्रमाणित होती है कि भोज सम्मटसे पहले हुए हैं ।

प्राचीन लेखमालामें भोजराजका एक लेख छपा है जो सवत् १०७८में लिखा गया है । उसमें भोजके पिताका नाम सिन्धुराज और पितामहका नाम प्राक्पति श्रीराजदेव लिखा है । भोजके पितृव्य मालवाधीश मुञ्ज थे । एक कथानक प्रसिद्ध है कि मुञ्जने राज्यासन ग्रहण करके ज्योतिषियोंसे भोजके भावी प्रतापका वर्णन सुना और गुप्त रीतिसे उसके वधकी चेष्टा की । पर भोजके प्राण किसी प्रकार बच गये । मुञ्जको अपने जघन्य कार्यपर इतना अधिक पछताया हुआ कि पीछेसे भोजके हाथ राज्य सौंप दक्षिण दिशाको चला गया । चालुक्य राजा तैलपने मुञ्जको बन्दी किया और अन्तमें मरवा डाला ।

विद्वज्जनोंने निर्णय किया है कि धारानगरीमें महाराज भोजने प्रायः सवत् १०५३ से लेकर ११०८ तक राज्य किया हागा । ये महाराज भोज गजनीके प्रसिद्ध लुटेरे महमूदके समकालीन थे । जिस समय सोमनाथकी लूट हुई भोजराजने भी गजनवीको मार्गमें रोकनेकी चेष्टा की थी ।

भोज बड़े प्रतापी, यशस्वी, न्यायी, धर्मात्मा, धनी, दानी, विद्वान और गुणज्ञ थे । ये परमारवशी राजकुमार थे और मालवेके परमारवशी राजाओंके बीच इनका तथा इनके पितृव्य मुञ्जका वर्णन किया जा चुका है ।

(२२) मम्मटभट्ट

कश्मीर देशमें जो संस्कृतके अनुपम विद्वान् परिद्धत हो चुके हैं उनमेंसे मम्मटभट्ट भी एक हैं । इनके बनाये काव्यप्रकाश नाम ग्रन्थको संस्कृत साहित्यका कौन रसिक नहीं जानता । लोग कहते हैं कि नैपथ्य काव्यके रचयिता श्रीहर्ष मम्मटके भानजे थे और श्रीहर्षने नैपथ्यचरित नाम काव्य जत्र लिखा था अपने मातुलको भी दिखलाया था ।

मम्मटने काव्यप्रकाशमें भट्टलोलुट, श्रीशंकर, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, आनन्दवर्द्धन (ध्वनिकार), प्रमान, रट्ट, और भट्टोद्भट्टका नाम लिखा है और पतञ्जलि, कात्यायन तथा भरत-मुनि आदिके वाक्य जहा तहा उद्धृत किये हैं । प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ जैसे गाथा सप्तशती, महावीर चरित, मालतीमाधव, रघुवश, मेघदूत, शाकुन्तल, विक्रमोर्वशी, बालरामायण, विद्धशालभजिका, हनुमन्नाटक, धन्यालोक, कुट्टिनीमत, विष्णुपुराण, किरातार्जुनीय, वेणीसहार, काव्यादर्श, भर्तृहरिशतक, हयग्रीववध, रत्नावली, नागानन्द, अमरुशतक, सूर्यशतक, माघ, पचतन्त्र, हर्षचरित, भट्टिकाव्य इत्यादिसे अनेक अवतरण काव्यप्रकाशमें देख पडते हैं जिससे यह बात सिद्ध होती है कि उन सब ग्रन्थोंसे काव्यप्रकाश पीछे लिपा गया है । शीलामट्टारिका, विज्जिका आदि खो कवि और भासके स्फुट पद्य भी इस पुस्तकमें उद्धृत हैं ।

मम्मटके पिताका नाम जैय्यट और छोटे भाइयोंके नाम कैय्यट और उव्वट हैं । कैय्यटने पतञ्जलिके महाभाष्यपर टीका लिखी है । मम्मटभट्ट कश्मीरके निवासी हैं, यह प्रसिद्ध है कि

इन्होंने काशीमें भी विद्याध्ययन किया था। मम्मटके पाण्डित्यकी जो कुछ बड़ाई की जाय थोड़ी है। वैयाकरण और दार्शनिक तो ये हैं ही पर साहित्यमें इनके विशेष ज्ञानका साक्षी स्वयं काव्यप्रकाश ग्रन्थ है। काव्यप्रकाशकी कारिका और वृत्ति दोनों मम्मटभट्टकी लिखी हैं। परन्तु उदाहरणके श्लोक प्रायः ग्रन्थान्तरोंसे उद्धृत हैं। इस पुस्तककी कई टीकाएँ हैं जिनमेंसे माणिक्यचन्द्रकी सबसे प्राचीन है और सवत् १२१७ में लिखी गयी है।

मम्मटभट्ट भोजराजके समकालीन और ग्यारहवीं शताब्दीसे कुछ पहलेके व्यक्ति जान पड़ते हैं।

(२१) क्षेमेन्द्र

यह एक प्रसिद्ध कवि कश्मीरके निवासी हैं। कुछ लोगोंका मत है कि सवत् ११०७ में राजा अनन्तके राज्यकालमें क्षेमेन्द्रने समयमातृका बनायी। बूलर साहयका मत है कि क्षेमेन्द्रका विद्यासम्बन्धी जीवन १०८२ से ११३२ तक रहा होगा। क्षेमेन्द्रका जीवनकाल ग्यारहवीं शताब्दी स्थिर होता है। इनके बनाये अष्टाईस ग्रन्थ सुन पड़ते हैं। जिनमेंसे औचित्य विचारचर्चा, कलाविलास, दर्पदलन, कविकण्ठाभरण, चतुर्वर्गसंग्रह, चारुचर्चा, वृहत्कथामञ्जरी, रामायणमञ्जरी, भारतमञ्जरी, समयमातृका और सुवृत्ततिलक बहुत प्रसिद्ध हैं।

इनके ग्रन्थोंसे विदित होता है कि ये बड़े विलक्षण और व्यवहारकुशल कवि थे। इन्होंने १३ कायस्थों और मुसलमानोंकी बड़ी निन्दा की है। समयमातृका नामक ग्रन्थका विषय दामोदर गुप्तके 'कुट्टनीमत' से बहुत कुछ मिलता है और विलकुल उसी

† क्षेमेन्द्रने और राजतर गिणोकार कल्हणने जो कायस्थोंका उल्लेख किया है, वह जातिविशेषका नाम नहीं किन्तु बड़ा काबलोंसे अभिप्राय सरकारों बदलकारोंसे है। स्टारज साहबने राजतर गिणोको टिप्पणियोंसे यह बात सिद्ध की है।

ढङ्गपर लिखा गया है। क्षेमेन्द्रने 'भवदानकटपलता' नाम पुस्तकमें बौद्धधर्मके प्रसिद्ध महात्माओंके उपदेश और इतिहास लिखे हैं।

(२४) आर्यक्षेमीश्वर

चण्डकौशिक नाटक इन्हींका बनाया हुआ है। साहित्यदर्पणको छोड़ और किसी ग्रन्थमें इस नाटकका उल्लेख नहीं पाया जाता है। अतएव सभ्य है कि आर्यक्षेमीश्वर सवत् १५२४ से पूर्वके व्यक्ति हों। आर्यक्षेमीश्वरने राजा महीपालदेवके आह्वानुसार चण्डकौशिक लिखा और कार्तिकेय नाम किसी राजाके वे सभासद् थे। महीपालदेव बंगालके पालवशी राजा थे और उनका राज्यकाल सवत् १०८३ से १०६७ तक रहा होगा। अतएव आर्यक्षेमीश्वरका समय ग्यारहवीं शताब्दीमें मान लेना चाहिये।

(२५) दामोदरमिश्र

हनुमन्नाटक वा महानाटकके देखतेसे अनुमान होता है कि उसका सग्रह दामोदरमिश्रने किया है। भोजप्रबन्धमें लिखा है कि राजा भोजके समयमें मल्लाहोंने नदीमें जाल डालकर एक पत्थर निकाला जिसमें कुछ लेख खुदा था। राजाने अपने सभासदोंसे उस लेखको पढ़वाया तो जान पड़ा कि रामायणकी कथाका कोई भाग है। लोगोंने अनुमान किया कि हनुमानजीने कोई रामायण बना समुद्रमें डाल दी थी उसीका कुछ अंश यह है। दामोदरमिश्रने तदनन्तर एक नाटक रचके इसका नाम हनुमन्नाटक रखा। यह नाटक संस्कृतमें तो लिखा गया है पर कालिदास वा भवभूति आदिकी नाई प्रौढ वा गम्भीर कविता इसमें नहीं है। नाटकके नियमोंका इस पुस्तकमें पालन नहीं किया गया है और कहीं कहीं पर और और कवियोंके भी रचित श्लोक इसमें उद्धृत देख पड़ते हैं। घास्तवमें यह स्वतंत्र रचना नहीं, संग्रह है। लोग हनुमन्नाटककी वीररस-प्रधान ग्रन्थ मानते

हैं, पर इसमें सौताराम विषयक शृंगार रसकी भी भरमार है।
द्वितीय अंकका नाम ही 'जानकीविलास' है।

दामोदरमिश्र मम्मटभट्टसे प्राचीन वा उनके समकालीन जान पड़ते हैं परन्तु यह बहुत संभव है कि वे मालवेके भोजराजके भी समकालीन रहे हों। इनका भी समय ग्यारहवीं शताब्दी ही माना जा सकता है।

(२६) कृष्णमिश्र

प्रबोधचन्द्रोदय नाम संस्कृत नाटक इन्हींका लिखा हुआ है। नाटकसे विदित होता है कि चदेल राजा कीर्तिवर्माने युद्धमें चेदिमडलके राजा कर्णदेवको परास्त किया। बनारसमें इसी राजा कर्णदेवके नामसे छोदे गये लेख तापेपर मिले हैं और उसका समय संवत् १०६६ निर्णय होता है। हेमचन्द्र और बिल्हणके ग्रन्थोंसे विदित होता है कि और और राजाओंने भी इसे पराजित किया था। कर्णदेवको विजय करनेवाले चदेल राजा कीर्तिवर्मदेव संवत् ११०७ से ११७३ तक विग्रमान थे। उन्हींके सभासद होनेके कारण कृष्णमिश्रका समय भी ग्यारहवीं शताब्दीका पूर्वार्द्ध मानना चाहिये।

(२७) सोमदेव भट्ट

यह एक प्रसिद्ध कश्मीरी कवि हुए हैं जो कश्मीरके राजा अनन्तदेवके राज्यकालमें विद्यमान थे। राजतरङ्गिणोके अनुसार अनन्तदेवने संवत् १०८५ से ११२१ तक राज्य किया। सोमदेवका बनाया प्रसिद्ध ग्रन्थ कथासरित्सागर है जिसमें लगभग २२००० श्लोक हैं। ग्रन्थकी समाप्तिमें भट्टजी लिखते हैं कि उन्होंने इस ग्रन्थको राजा अनन्तदेवकी रानी सूर्यमती वा सुभटाके मन-विनोदार्य रचा। कथासरित्सागरमें जो उपाख्यान लिखे गये हैं वैसे अधिक मनोरम नहीं हैं जैसे कि अद्भुत व्यापारोंके निदर्शन हैं। ऐसे उपाख्यानोंका किसी समय भारतमें बहुत प्रचार था

और अच्छे समझे जाते थे पर अथ पेसी कथाओंमें प्रायः १००० की रूचि हटती जाती है। कथासरित्सागरमें चूड़कथाके कथास्थानोंका समावेश किया गया है। वाणभट्टविरचित कादम्बरीकी कथाका योज भी कथासरित्सागरमें है। इसी प्रकार अथर्व पंचविशतिकी सभी कथाएँ कथासरित्सागरमें हैं। ग्रन्थ आरम्भमें अन्ततक पद्योहीमें है। व्याडि, पाणिनि, वररुचि आदि वैशाखर मर्यादोंके तथा नरवाहनदत्त, त्रिविक्रमसेन आदि राजाओंकी कथाएँ पुस्तकमें जहाँ तहाँ पाई जाती हैं। सोमदेयभट्ट भी १२ वीं शताब्दीके व्यक्ति हैं।

(२८) विल्हण

यह भी एक प्रसिद्ध कश्मीरी कवि हैं और लोगोंने चौरपद्य भी शायद इन्हींका नामान्तर रखा होगा। इनके घनाये प्रयोगके नाम चौरपञ्चाशिका, विक्रमाङ्कदेवचरित और कर्णसुन्दरी नाटिका हैं। इन्हींने और भी कई ग्रन्थ घनाये होंगे पर उक्त तीनोंको छाह शेषका पता नहीं लगता। कुछ पद्य सुभाषितावलिमें विल्हण कविके नामसे उद्धृत देख पडते हैं पर वे उक्त तीनों ग्रन्थोंमें न पाये जानेसे यह अनुमान पुष्ट होता है। चौरपञ्चाशिका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके निर्माणके विषयमें एक ऊटपटाग कथानक मशहूर है कि विल्हण जब गुजरातके राजा चैरिसिंहकी बेटी शशिकुलाके शिक्षक नियत हुए तो राजकन्याके यौवन सौन्दर्यपर मोहित हो गुप्त गान्धर्व विवाह कर लिया। यह समाचार अति शीघ्र राजाके कानोंतक पहुँचा। राजाने कविको प्राणदण्डको आज्ञा दी। घग्घस्थानपर पहुँचते पहुँचते कविने अपनी प्रियतमाके चर्चनमें ५० श्लोक रच डाले। जब राजाने इस काव्यरचनाका समाचार सुना तो प्रसन्न हो उसने न केवल कविके प्राणही छोड़ दिये किन्तु अपनी कन्या भी उसे विवाह दी। परन्तु यह कथानक असम्भव सा जान पडता है क्योंकि गुजरातका राजा

वैरिसिंह सवत् ८७७ में मर गया और विक्रमादित्यचरित द्वारा विदित होता है कि विल्हण ११ वीं शताब्दीके प्रारंभमें कश्मीरसे बाहर निकले थे। गुजरातमें उस समय चालुक्यवशी भीमदेवका पुत्र कर्णदेव राज कर रहा था। इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि विल्हणको कुछ क्लेश मिला जिसे उन्होंने सोमनाथका दर्शन करके दूर किया। इस समय सोमनाथकी वह शोभा न रही होगी जैसी कि महमूद गजनवीकी चढाईके पूर्व थी और जिसका वर्णन मार्शम्यान आदि इतिहासलेखकोंने किया है। यदि विल्हणने गजनीके लुटेरेके आगमनसे पूर्व सोमनाथका दर्शन किया होता तो संभवतः वैरिसिंहके समकालीन होते। राजतरंगिणी और विक्रमादित्यचरितसे यह बात नहीं सिद्ध होती कि महमूदसे पहले विल्हण गुजरातमें पहुँच सके हों। राजतरंगिणीके द्वारा ज्ञात होता है कि कश्मीरके राजा कलशने सवत् ११२१से ११४५ तक राज किया। इसी राजाके समयमें विल्हण कश्मीर देशको छोड़ भ्रमणके लिये बाहर निकले। विक्रमादित्यचरित द्वारा जाना जाता है कि विल्हण मथुरा, कन्नौज, काशी, प्रयाग, अयोध्या, धारा, गुजरात आदि स्थानोंमें घूमते हुये सेतबन्ध रामेश्वर तक गये थे। बलरसाहब अनुमान करते हैं कि विल्हण लगभग सवत् ११२२ में भारतवर्षके भिन्न भिन्न राजाओंके दरवारमें गये होंगे और अन्तमें जाके पश्चिमी चालुक्य राजा विक्रमादित्यके यहाँ रहे जिनके वर्णनमें उन्होंने विक्रमादित्यचरित नामक काव्य बनाया। पश्चिमीय चालुक्य राजा विक्रमादित्य छठा सवत् ११२३ में राजगढ़ीपर बैठा था। विक्रमादित्यके पिताका नाम सोमेश्वर था। विक्रमादित्यके उत्तराधिकारीका नाम भी सोमेश्वर मिलता है। विक्रमादित्यने सवत् ११८३ तक राज्य किया होगा।

विल्हणने विक्रमादित्यचरितमें अपने वंशका कुछ वर्णन भी किया है। उन्होंने अपने परखोंका निवासस्थान खोतमख नाम

कश्मीरका एक गात्रवतलाया है। जिनमुखमें कौशिक गोत्रोत्पन्न वेद शास्त्रादिमें निपुण मुक्तिकलश नाम एक पंडित था। मुक्तिकलशके पुत्रका नाम राजकलश और राजकलशके चेटेका नाम ज्येष्ठकलश था। ज्येष्ठकलशकी पत्नी नागादेवी विल्हण कविकी माता थीं। विल्हणके जेठे भाईका नाम इष्टराम और कनिष्ठ भाईका नाम आनन्द था।

विल्हण शरीरमें आदर्श सुन्दर थे। यदि चौरपञ्चाशिकाका कथानक सत्य हो तो अचरज नहीं कि राजकन्या इनके गुणोंमेंसे सौन्दर्य हीको प्रधान समझ इनपर मुग्ध हुई हो। विल्हणने कर्णसुन्दरी नाटिकाके मंगलाचरणमें नागानन्दकी नाई जिन (अहंतदेव) से समासदोंके कल्याणार्थ प्रार्थना की है। इनका समय ग्यारहवीं शताब्दीका प्रथम भाग है।

(२९) जयदेव

ये महाशय गीतगोविन्दके रचयिता अत्यन्त मधुर और ललित कविता बनानेके कारण प्रसिद्ध हैं। इन्होंने निज रचित गीतगोविन्दमें अपनी माताका नाम वामादेवी और पिताका नाम भोजदेव लिखा है। बंगालमें चीरभूमिसे कुछ दूर हटकर भागीरथीमें गिरनेवाला एक अजयनद्ग है। इसी नदके तीरपर केंदुली नाम गाव जयदेवकी जन्मभूमि है। जयदेव बङ्गालके सेनवंशी राजा लक्ष्मणसेनकी राजसभामें उपस्थित थे और उमापतिधर आदिके समकालीन हैं। गीतगोविन्दमें जयदेवने उमापतिधर, शरण और धोयी कविका नामोत्ल्लेख किया है। जान पड़ता है कि ये सब कवि राजा लक्ष्मणसेनके सभासद थे।

पृथ्वीराज रासोके रचयिता कविचन्दने चारहवीं शताब्दीके अन्तिम भागमें जो ध्वपना ग्रन्थ लिखा उसमें गीतगोविन्दका उल्लेख किया है। गीतगोविन्दको संस्कृतमें अनेक टीकाएँ हैं। सबसे प्राचीन भगवती भवेशके पुत्र मैथिल कृष्णदत्तकी है। पण्डित लोग गीतगोविन्दको बड़ा आदर देते हैं और लोग

वैरिसिंह संवत् ८७७ में मर गया और विक्रमाकदेवचरित द्वारा विदित होता है कि विल्हण ११ वीं शताब्दीके प्रारम्भमें कश्मीरसे बाहर निकले थे। गुजरातमें उस समय चालुक्यवशी भीमदेवका पुत्र कर्णदेव राज कर रहा था। इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि विल्हणको कुछ क्लेश मिला जिसे उन्होंने सोमनाथका दर्शन करके दूर किया। इस समय सोमनाथकी वह शोभा न रही होगी जैसी कि महमूद गजनवीकी चढ़ाईके पूर्व थी और जिसका वर्णन मार्शम्यान आदि इतिहासलेखकोंने किया है। यदि विल्हणने गजनीके लुटेरेके आगमनसे पूर्व सोमनाथका दर्शन किया होता तो सभवतः वैरिसिंहके समकालीन होते। राजतरंगिणी और विक्रमाकदेवचरितसे यह बात नहीं सिद्ध होती कि महमूदसे पहले विल्हण गुजरातमें पहुँच सके हों। राजतरंगिणीके द्वारा ज्ञात होता है कि कश्मीरके राजा कलशने संवत् ११२१से ११४५ तक राज किया। इसी राजाके समयमें विल्हण कश्मीर देशको छोड़ भ्रमणके लिये बाहर निकले। विक्रमाङ्कदेवचरित द्वारा ज्ञाना जाता है कि विल्हण मथुरा, कन्नौज, काशी, प्रयाग, अयोध्या, धारा, गुजरात आदि स्थानोंमें घूमते हुये सेतवन्ध रामेश्वर तक गये थे। घुलरसाहब अनुमान करते हैं कि विल्हण लगभग संवत् ११२२ में भारतवर्षके भिन्न भिन्न राजाओंके दरबारमें गये होंगे और अन्तमें जाके पश्चिमी चालुक्य राजा विक्रमादित्यके यहाँ रहे जिनके वर्णनमें उन्होंने विक्रमाङ्कदेवचरित नामक काव्य बनाया। पश्चिमीय चालुक्य राजा विक्रमादित्य छठा संवत् ११२३ में राजगद्दीपर बैठा था। विक्रमादित्यके पिताका नाम सोमेश्वर था। विक्रमादित्यके उत्तराधिकारीका नाम भी सोमेश्वर मिलता है। विक्रमादित्यने संवत् ११८३ तक राज्य किया होगा।

विल्हणने विक्रमाङ्कदेवचरितमें अपने पशका कुछ वर्णन भी किया है। उन्होंने अपने पुरखोंका निवासस्थान खोनमुख नाम

(३१) श्रीहर्ष ।

ये महाकवि और दार्शनिक भी थे । कन्नौजके जिस राजा जयचन्द्रने कि संवत् १२०७ से १२५१ तक राज्य किया और अन्तमें भारतका विनाश किया उसीके दरबारमें श्रीहर्ष उपस्थित थे । कुछ लोग उन्हें काव्यप्रकाशके रचयिता मम्मटभट्टका भाजा बतलाते हैं । यगालमें आदिशूरने जिन पाच ब्राह्मणोंको कान्य-कुब्ज देशसे बुला भेजा था उनमेंसे श्रीहर्ष भी एक हैं । पर ये श्रीहर्ष वही हैं वा दूसरे इसका निर्णय कठिन है । श्रीहर्षने नैपथीय चरित नामक काव्य २२ सर्गोंमें लिखा जिसमें विदर्भ देशकी राजकुमारी दमयन्तीका निपथ देशके राजा नलके साथ विवाहका वर्णन है । यह काव्य बहुत ललित मनोहर परन्तु क्लिष्ट है । श्रीहर्षने अपने पिताका नाम श्रीहरि और माताका मामल्लदेवी लिखा है । श्रीहर्षका लिखा एक और भी प्रसिद्ध ग्रन्थ खण्डनखण्डखाद्य नामक है जो दार्शनिकोंके लिये परमोपयोगी है । कन्नौजके राजा जयचन्द्रके समयमें होनेके कारण श्रीहर्षको बारहवीं शताब्दीका व्यक्ति अनुमान करते हैं ।

ये प्रसिद्ध राघवपाण्डवीय श्लेष काव्यके रचयिता हैं । जिसमें इन्होंने एकही शब्दमें रामायण तथा महाभारतकी कथाओं का वर्णन किया है । श्लेष रचनामें लोग इन्हें सुबन्धुका समकक्ष गिनते हैं । कविराज नामही जान पडना है, कदाचित् उपाधि हो । ये कवि आसाम जयन्तीपुरके निवासी और राजा कामदेवके समासद थे । कविराजने अपनी पुस्तकमें भोजके चान्दा मुजका उल्लेख भी किया है । इनका समय बारहवीं शताब्दीका पूर्वार्द्ध अनुमान करते हैं ।

(३२) कल्हण

ये महाशय कश्मीरके प्रसिद्ध और प्रामाणिक इतिहासलेखक हैं और इन्होंने संवत् ११४८ में राजतरंगिणी लिखी । इस ग्रन्थसे

कहते हैं कि भगवान् श्रीकृष्णजी स्वयं इसके गानसे प्रसन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यप्रेमियोंके बीच जयदेव कृष्ण गीतगोविन्दका बहुत ही अधिक प्रचार है। जयदेव भगवान्के परमभक्त और विद्याव्यसनी थे। उड़ोसा प्रान्तके किसी ब्राह्मणने अपनी पञ्चावती नामक कन्याको जयदेवके हाथ समर्पण किया यह जयदेवकी परम प्यारी पत्नी और पतिव्रता स्त्रियोंके बीच आदर्श थी। अपने गुणोंसे जयदेव अनेक राजसभाओंमें पूजित और लक्ष्मणप्रतिष्ठ हुये। जयदेवका जीवनकाल ग्यारहवीं शताब्दीका माना जाता है।

(३०) गोवर्द्धनाचार्य

ये महाकवि गीतगोविन्दके रचयिता जयदेव तथा उमापतिधर महाकवियोंके समकालीन हैं। गीतगोविन्दमें जयदेवने इनका उल्लेख करके बडाई की है कि शृंगाररसकी कविता करनेमें इनकी टक्करका कोई नहीं है। आर्यासप्तशती नाम ग्रन्थ इनका बनाया है। गोवर्द्धनने अपने पिताका नाम नीलाम्बर लिखा है। निज ग्रन्थमें वाल्मीकि, व्यास, गुणाढ्य, कालिदास, भवभूति आदिका उल्लेख भी किया है। राठदेशमें मल्लभूमिकी राजधानी विष्णुपुर है। वहाके राजाके आश्रित मुरारि कवि संवत् १२३५के पूर्व विद्यमान था, उसने अपनेको कवि गोवर्द्धनका पुत्र बताया है। कौन जाने यह गोवर्द्धनाचार्य उन्हीं मुरारिके पिता हों। गोवर्द्धनने अपने शिष्यका नाम उदयन लिखा है। कदाचित् यही उदयन प्रसिद्ध नैयायिक उदयनाचार्य हों* जयदेवके समकालीन होनेसे गोवर्द्धनाचार्यका समय भी ११ वीं शताब्दीका मानना उचित है। यह लक्ष्मणसेनकी समामें थे।

* न्ययसुत्रमात्रिकके कता अभिन्न न्यायाचार्य उदयन गोवर्द्धनाचार्यके शिष्य थे। बलभद्राचार्य गोवर्द्धनाचार्यके भाई थे, जिन्होंने "न्यायनीलावती" बनायी है "आर्यासप्तशती" में इन्हीं दोनोंका उल्लेख 'उदयन-बलभद्राभ्यां शिष्यसौदराभ्यां' कहकर किया गया है।

मारेंगे। स्वयं दुःख उठायेंगे, छटपटायेंगे, परन्तु दूसरोंको दुःख न देंगे।”

“जो अहिंसा—धर्मका पूरा पूरा पालन करता है, उसके चरणों पर सारा ससार आ गिरता है।”

“अहिंसाका वास्तविक अर्थ यह है कि तुम किसी मनुष्य (प्राणी)का चित्त मत दुखाओ और जो तुम्हें अपना शत्रु समझता हो उसके प्रति भी अपने हृदयमें कोई बुरा भाव न रखो। जो मनुष्य अहिंसाके सिद्धान्तपर चलता है उसका कोई शत्रु रहनी नहीं जाता।”

“जीवनदान सब दानोंसे बढकर है। जो मनुष्य वास्तवमें जीवनदान करता है वह सब प्रकारको शत्रुताका नाशकर देता है। वह परस्पर उत्तम विचारों और भावोंके लिये मार्ग तैयार कर देता है।”

“सत्यसे बढकर कोई धर्म नहीं है और न “अहिंसा परमो-धर्म” “से बढकर कोई आचार।”

“जहा सत्य और धर्म है केवल वहीं विजय है।”

“भारतवर्षमें ‘शरीर-बल सत्य है’ इस सूत्रके बदले ‘सत्यमेव जयते’ का ही आदर होगा।”

“सत्यकी कभी हत्या नहीं हो सकती।”

“मेरा विश्वास है कि धर्म—शून्य जीवन सिद्धान्तशून्य जीवन होता है, और सिद्धान्तशून्य जीवन बेपतवारके जहाजको भाति है। जैसे पतवार रहित जहाज इधरसे उधर मारा मारा फिरता है और कभी उद्दिष्ट स्थानतक नहीं पहुँच सकता वैसेही धर्म-हीन मनुष्य भी ससारसागरमें इधर उधर भटकता है, कभी अपने उद्दिष्ट स्थानतक नहीं पहुँचता।

“देशहितका भाव दृढ धार्मिकतासे जाग्रत होनेपर वह रूय अच्युती तरह विकसित होता है।”

“यज्ञके समान फडोर हृदयवाला भी आत्म-बलकी अग्निमें

कश्मीरका इतिहास जानने तथा भारतकी अनेक प्रसिद्ध घटनाओंके समय-निर्णयमें सहायता मिलती है कहण बड़े परिद्धत, अनुभवी और प्रवीण ग्रन्थकार थे। प्राचीन पुस्तकोंकी देखभाल करके व्योरेवार कश्मीरका इतिहास इन्होंने बड़ी निपुणतासे लिखा है।

—हरिमंगल मिश्र

४ महात्मा गांधीकी दिव्यवाणी ।

“हमारे भाई यदि ईश्वर और आत्माके अस्तित्वका विश्वास करते होंगे तो वे इस बातको सहजही स्वीकार कर लेंगे कि शासक हमारे शरीरके मालिक हैं, उसे वे चाहे कैद करें, देश निकाला दें या फासीपर लटकावें। पर देशनिवासियोंके मन, आकांक्षाएँ, अन्त करण और आत्माएँ सदा-सर्वदा आकाशमें उड़नेवाले पक्षीकी तरह स्वाधीन हैं, तीखे तीखे चाणभी उनतक नहीं पहुँच सकते।”

“जिसका ईश्वरके सिवा और कोई अवलंब नहीं है, वह जानताही नहीं कि संसारमें पराभव भी कोई चीज है।”

“यदि संसारको आत्माके अस्तित्वका विश्वास हो तो इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिये कि शारीरिक बलकी अपेक्षा आत्मिक बल कहीं श्रेष्ठ है। यह प्रेमका वह पवित्र सिद्धान्त है जिससे पर्वत भी हिल जाते हैं।”

“भारत आत्म-बलसे सब कुछ जीत सकता है। आत्माकी शक्तिके आगे शरीरकी शक्ति तृणवत् है।”

“आत्माका ज्ञान प्राप्त करना हमारा सबसे पहला और आवश्यक कर्तव्य है। आत्म-ज्ञान चरित्रके द्वारा प्राप्त होता है। चरित्रवान् व्यक्ति सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, निर्मयता आदि वृत्तोंका पालन करते हुए देखे जाते हैं। वे प्राण दे देंगे पर सत्यको न छोड़ेंगे। रज्य मर जायगे, पर दूसरोंको न

मारेंगे। स्वयं दुःख उठायेंगे, छटपटायेंगे, परन्तु दूसरोंको दुःख न देंगे।”

“जो अहिंसा—धर्मका पूरा पूरा पालन करता है, उसके चरणों पर सारा ससार आ गिरता है।”

“अहिंसाका वास्तविक अर्थ यह है कि तुम किसी मनुष्य (प्राणी)का चित्त मत दुखाओ और जो तुम्हें अपना शत्रु समझता हो उसके प्रति भी अपने हृदयमें कोई बुरा भाव न रखो। जो मनुष्य अहिंसाके सिद्धान्तपर चलता है उसका कोई शत्रु रह ही नहीं जाता।”

“जीवनदान सब दानोंसे बढकर है। जो मनुष्य वास्तवमें जीवनदान करता है वह सब प्रकारकी शत्रुताका नाशकर देता है। वह परस्पर उत्तम विचारों और भावोंके लिये मार्ग तैयार कर देता है।”

“सत्यसे बढकर कोई धर्म नहीं है और न “अहिंसा परमो-धर्म” “से बढकर कोई आचार।”

“जहां सत्य और धर्म है केवल वहीं विजय है।”

“भारतवर्षमें ‘शरीर-गल सत्य है’ इस सूत्रके बदले ‘सत्यमेव जयते’ का ही आदर होगा।”

“सत्यकी कभी हत्या नहीं हो सकती।”

“मेरा विश्वास है कि धर्म-शून्य जीवन सिद्धान्तशून्य जीवन होता है, और सिद्धान्तशून्य जीवन बेपतवारके जहाजकी भांति है। जैसे पतवार रहित जहाज इधरसे उधर मारा मारा फिरता है और कभी उद्दिष्ट स्थानतक नहीं पहुँच सकता वैसेही धर्म-हीन मनुष्य भी ससारसागरमें इधर उधर भटकता है, कभी अपने उद्दिष्ट स्थानतक नहीं पहुँचता।

“देशहितका भाव बूढ धार्मिकतासे जाग्रत होनेपर उद पूर अच्छी तरह विकसित होना है।”

“बज्रके समान कठोर हृदयवाला भी आत्म-गलकी अग्निमें

पिघल सकता है। यह अतिशयोक्ति नहीं, गणितके अङ्कोंके समान सच है।”

भिन्न भिन्न धर्म एकही स्थानपर पहुँचनेके मार्ग हैं, अगर हम भिन्न भिन्न रास्तोंसे अपने उद्दिष्टस्थानको जाते हैं तो इसमें हर्ज क्या है ?”

“सत्याग्रह विशुद्ध आत्मिक शक्ति है, आत्मा सत्यका स्वरूप है। इसीलिये इस शक्तिको सत्याग्रह कहते हैं। आत्मा ज्ञानमय है। उसमें प्रेम-भाव प्रज्ज्वलित होता है। अज्ञानवश यदि हमें कोई फल देगा तो हम उसको प्रेम-भावसे जोत लेंगे। प्रेमके वश होकर संसार चलना है।”

“सत्याग्रही अपने शरीरकी परवा नहीं रखते। वे जिस वानको सत्य समझते हैं उसे छोड़ते नहीं। वे शत्रुका नाश नहीं चाहते, शत्रुको दयाते नहीं, किन्तु उसपर दयाभाव रखते हैं।”

“जिसने सत्याग्रहके लिये सर्वस्व त्याग दिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया क्योंकि उसके पास सन्तोष ही सुख है। और नहीं तो सुख किसने पाया है ? अन्य सुख मृगजलके समान है। ज्यों ज्यों उनके निकट जानेका उद्योग कीजिये त्यों त्यों वे दूर होते जाते हैं।”

“सत्याग्रही वही हो सकता है जिसकी धर्ममें सच्ची निष्ठा हो। ‘मुखमें राम बगलमें छुरी’ को निष्ठा नहीं कहते। धर्मका नाम लेकर उल्टे काम करना धर्म नहीं है।”

“दया-बल ही आत्म-बल अथवा सत्याग्रह है। इस बलकी सिद्धिके प्रमाण पग पगपर मिलते हैं। यदि यह बल न होता तो पृथ्वी कभीकी रसातल पहुँच गयी होती।”

“सत्याग्रह दुधारी तलवारकी तरह है, उसका उपयोग हर तरहसे हो सकता है। वह युद्धपर रक्त गिराये बिना चलाने वालेका भी कल्याण करती है और जिसपर चलायी जाती है उसका भी। उसके परिणाम बहुत ही गूढ़ और गहन होते हैं।

न तो उसमें मोरचा लगता है और न कोई उसे चुरा सकता है। सत्याग्रही आपसके मुकाबलेमें भी कभी नहीं थकते। सत्याग्रहकी तलवारके लिये न तो किसी ग्यानकी जरूरत होती है और न कोई जबरदस्तो उसे छोन ही सकता है।”

“सच्चा वीर वही है जो गोलियोंकी वर्षामें भी अपने स्थानपर दृढ़तापूर्वक खड़ा रहे। राजा अमरीप ऐसेही वीर थे। वे अपने स्थानपर बराबर खड़े रहे, यद्यपि दुर्वासाने उनके साथ जो कुछ घुरासे घुरा करना चाहा वह सब कुछ कर डाला, तथापि उन्होंने उंगली तक न उठायी।”

“पश्चिमी या युरोपियन सभ्यता कोई चीज नहीं है, यह हालहीकी है। यह सिर्फ इसी दुनियाकी घातोंसे सम्बन्ध रखती है।”

“पश्चिमी सभ्यता निरीश्वरी है, भारतकी ईश्वरी। यह समझकर भारत भूमिके हितेच्छत्रोंकी अपनी सभ्यतासे - उसी प्रकार लिपटे रहना चाहिये जिस प्रकार बच्चा मासे लिपटा रहता है।”

“सभ्यता उस आचरणका नाम है, जिससे मनुष्य अपना कर्त्तव्य पालन करता रहता है। नीतिका पालन करना अपने मन और इन्द्रियोंको अपने घशमें रखना है। ऐसा करनेसे हम अपनेको पहचान सक्ते हैं। यही सभ्यता है, इसके विरुद्ध जो है वह असभ्यता है।”

“भारतीय सभ्यताको प्रवृत्ति नीतिको दृढ़ करनेकी ओर है। पाश्चात्य सभ्यताका झुकाव अनैतिको दृढ़ करनेकी ओर है।”

“हम संदाचारद्वारा ईश्वरके कृपापात्र हो जायें तो फिर जैसी कि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, हमें किसी घातकी कमी न होगी। यही सच्चा ‘अर्थशास्त्र’ है। हमें इसे प्रेमपूर्वक अंगीकार कर अपने दैनिक व्यवहारोंमें इसका आचरण करना चाहिये।”

“मेरी दृढ़ धारणा है कि कोई मनुष्य उस समयतक बड़ा

काम अथवा राष्ट्रोन्नति करनेमें समर्थ नहीं हो सकता जब-तक उसके आचरण सच्चे न हों और उसके वचनोंका मूल्य न हो।”

“जो लोग जातीय सेवा करना चाहते हों अथवा जो लोग वास्तविक जीवनका आनन्द लेना चाहते हों, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, उन्हें सदा ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिये।”

“खाने-पीने और विषयवृत्तियोंको सन्तुष्ट करनेमें हम पशुओंके समान हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी घोड़े या गौमें उतना अधिक चटोरापन देखा है जितना अधिक चटोरापन हम लोगोंमें होता है? क्या आप समझते हैं कि अपने प्रायः पदार्थोंकी सख्याको उस सोमातरु पट्टुंका देना कि जहा हमें स्वयं अपनी दशाका भी ज्ञान न रहे, वास्तविक जीवन और सभ्यताका चिह्न है?”

“खाने और बोलनेके सम्बन्धमें जिसने जिह्वाकी चपलता पर अधिकार जमा लिया उसने मानों सबको अपने वशमें कर लिया।”

“निश्चय समझ रखिये कि अगर हमारा जीवन समयमय हो जायगा तो हम जो चाहेंगे प्राप्त कर सकेंगे।”

“प्राचीन कालमें जीवन का आधार संयम था, पर आजकल ऐश आराम हो रहा है। नतीजा यह हुआ है कि हम निर्वल होकर कार्यर हो गये हैं।”

“शिक्षाको जीविकाका साधन बनाना नीच काम है। कमाईका साधन शरीर है, फिर आत्मापर यह बोझ क्यों लाया जाय?”

“मस्तिष्कमें भरे हुए ज्ञानका जितना अंश काममें लाया जाय उतनेहीका कुछ मूल्य है, याकी सब व्यर्थ भाररूप है।”

“बालकके लिये लिखना पढ़ना सीखने और दुनियाकी जान-

कारी प्राप्त करनेके पहले इस बातका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्माके अन्दर कौन कौन शक्तिया छिपी हुई हैं।”

“इस बातका ज्ञान प्राप्त करना बालरुकी वास्तविक शिक्षाका एक आवश्यक अङ्ग होना चाहिये कि वह जीवन समग्रमें प्रेमके द्वारा घृणापर, सत्यके द्वारा असत्यपर और कष्ट-सहनके द्वारा बल प्रयोगपर सहजमें विजय प्राप्त कर सके।”

“भारतवासियोंको मशीनका बना हुआ कोई कपडा न पहनना चाहिये, चाहे वह युरोपकी मिलका बना हुआ हो चाहे भारतकी मिलोंका।”

“मशीनें आधुनिक सभ्यताके मुख्य चिह्न हैं। मेरी दृष्टिमें वे स्पष्ट रूपसे महापाप हैं।”

“मिलोंकी बढौलत जो लोग करोडपति बन बैठे हैं उनकी नीति औरोंसे अच्छी नहीं हो सकती। निर्धन भारतके लिये मुक्तिकी कुछ आशा है, पर अनीति भरे धनवान भारतके लिये कुछ भी आशा नहीं। पैसा मनुष्यको नीच बना देता है। इसकी जोड़की इससे मिलती जुलती दूसरी वस्तु विपयासक्ति है। दोनों न सर्प दशनसे भी अधिक भयङ्कर हैं। सापका दशन देहकी बलि लेकरही शान्त हो जाता है परन्तु धन या विपयासक्तिका दशन शरीर, प्राण, मन सब कुछ लेकर भी पीछा नहीं छोडता। इसलिये देशमें मिलोंकी संख्या बढनेपर घृश होना नादाना है।”

“साधारणत यह कहा जा सकता है कि आर्थिक या वैदिक सुपोंकी वृद्धिसे कभी किसी प्रकारकी नैतिक उन्नति नहीं हो सकती।”

“भारत रेलों, घकीलों और डाकूनोंकी बढौलत बढ्ताल हुआ है। ये चीजें ऐसी हैं कि यदि आप समय रहते सायधान न हुए तो ये आपको चारों ओरसे घेर लेंगी।”

डाक्टर हमको धर्म भ्रष्ट करते हैं। उनकी बहुतसी दगाइयोंमें चर्चों अथवा मदिरा मिली रहती है। इनमेंसे एक वस्तु भी हिन्दू अथवा मुसलमानके कामकी नहीं है।”

“औषधालय पापके मूल हैं। इनके कारण लोग शरीरकी रक्षासे उदासोन हो जाते हैं और अनीनिको वृद्धि करते हैं।”

“अस्पताल ऐसे साधन हैं जिन्हें शैतान अपने राज्यपर अधिकार रखनेके लिये, अरना काम चलानेके लिये व्यवहारमें ला रहा है। उनसे दोष, कष्ट, पतन और वास्तविक गुठामी और भी स्थायी होती जाती है। यदि गर्मी, सूजाक आदि इन्द्रिय सम्बन्धी रोगोंके लिये और यहांतक कि क्षयीके लिये भी अस्पताल मिलकुल न होते तो हम लोगोंमें क्षयी और इन्द्रिय सम्बन्धी रोग बहुत ही कम होते।”

“भारतका कल्याण इसीमें है कि गत पचास वर्षोंमें उसने जो कुछ सीखा है वह भूल जाय। रेल, तार, अस्पताल, वकील, डाक्टर आदि किसीको न रद्द जाना चाहिये। जो लोग उच्च वर्गके कहलाते हैं उन्हें विवेक और धर्म भावके साथ सादे रूपक-जावनको जीवनदाता और सच्चा सुख समझना चाहिये और वही जावन धिताना चाहिये।”

“मेरी धारणा है कि हिन्दू-समाज रूगी इमारतके अवतक बिर रहनेका कारण यह है कि उसकी रचना जाति-भेदको नीपर हुई है।”

“जाति-भेद हिन्दू धर्मका बड़ा मारी बल और मूलमंत्र है।”

“हमें अस्पृश्यताकी कल्पनाका दोष धर्मसे अवश्य दूर कर देना होगा। इसके बिना प्लेग, हैजे आदि रोगोंकी जड नहीं कट सकती।”

“अन्त्यजोंके धन्धोंमें नीचताकी कोई बात नहीं है। डाक्टर और हमारी माताएँ भी तो वैसे ही काम करती हैं।

“यदि हम लोगोंमें उन भाषाओंके प्रति आदर न होगा जिन्हें

हमारी माताएँ चोलती हैं तो हमारा राष्ट्र कभी स्वराज्यमांगी न होगा।”

“यदि हमको अपनी भाषापर अरुचि हो, अपने कपड़े अच्छे न लगें, अपना पहनावा पोशाक बुरी मालूम हो, अपनी चोटीसे शरम आये, अपनी वायु और भोजन अच्छा मालूम न हो, अपने आदमी अपने साथ रहनेके योग्य न जान पड़ें, अपनी सभ्यता अच्छी न लगे और विदेशी सब कुछ अच्छा मालूम हो तो फिर स्वराज्यसे मतलब ही क्या ?”

“स्वाधीनता और गुलामी मनके खेल हैं। जिसका मन स्वाधीन है वह विप्राका टोकरा उठाते भी राजा है।”

“जयतक हिन्दू, मुसलमान, या ईसाई सभी लोग एक मात्र ईश्वरको अपना लक्ष्य न बनावेंगे, सत्यके मार्गपर न चलने लगेंगे, अपनी प्राचीन नम्रनाको फिरसे धारण न करेंगे, स्वार्थको निलाजलि देकर परमार्थका आश्रय न लेंगे, तयतक राजनीतिमें वे चाहे जितना पुष्पार्थ करें, उससे कुछ भी सुधार न होगा।”

“सत्य, प्रेम और अहिंसापर जयतक हमारी अवल भ्रष्टा न होगी, तयतक हम उन्नति नहीं कर सकते। इन बातोंको छोड़कर अगर हम युरोपकी सभ्यताका अनुकरण करेंगे तो हमारा नाश हो जायगा।”

“यदि कोई मनुष्य तुम्हें जल पिलावे और उसके घड़ेमें तुम भी उसे जल पिला दो तो तुम्हारा यह काम कुछ भी नहीं है। शोभा इसीमें है कि अपकार करनेवालेके साथ भी तुम उपकार करो।”

“हमारे धर्मका मूल कर्त्तव्य-पालनसे मिल सकता है तो आप सदा अपने कर्त्तव्यकाही ध्यान रखिये। कर्त्तव्य-पालनमें आपको कभी किसी मनुष्यसे डरनेकी आवश्यकता न होगी। केवल परमेश्वरसे डरना होगा।”

“हमने धर्मकी लगन छोड़ दी। वर्त्तमान-युगके बवण्डरमें हमारी समाजरूपी नाव नयी सभ्यताके तूफानमें पडी हुई है फोई लड्ढर नहीं रहा इसीसे इस समय इधर उधरको डगमगाती हमें बहा रही है।”

‘आध्यात्मिक दृष्टिसे हमारे देशको तभी चस्तुत. प्राधान्य मिलेगा जब उसमें सुवर्णकी अपेक्षा सत्यकी, ऐश्वर्यकी अपेक्षा निर्भयताकी, देहासक्तिकी अपेक्षा परोपकारक समृद्धि देख पड़ेगी।’

“प्रेम आत्माका रूप है। उसका गुण आत्मिक है। यदि प्रेममें हमारा विश्वास होगा तो प्रेम शक्तिके द्वारा हम सारे संसारको हिला दे सकते हैं।”

“केवल अपने पडोसियोंसे ही प्रेम मत कीजिए, केवल अपने मित्रोंसे ही प्रेम मत कीजिये, बल्कि उन लोगोंसे भी प्रेम कीजिये जो आपके शत्रु हैं।”

“जबतक हिन्दू, मुसलमान या ईसाई ईश्वरसे लगन नहीं लगाते, सच्चाईके रास्ते नहीं चलते, अपनी असली नम्रताको फिरसे धारण नहीं करते और स्वार्थको तिलाञ्जलि देकर परमार्थको नहीं पकड़ते तबतक राजनैतिक विषयोंमें चाहे जितना उद्योग करें कुछ लाभ न होगा।”

“तुम्हें संसारभरका भार उठानेको कोई नहीं कहता। ऐसा सोचना भी अहंकारका लक्षण है। हमें चाहिये कि जो उचित है उसे कर्त्तव्य समझकर करते रहें।”

“धर्मका पालन खाडेकी धारपर चलनेके बराबर है। लेकिन उसी हिसाबसे उसका फल भी बडा भारी है। तुमने अपना धर्म पाला? इसी सवालके जवाबपर हिन्दुस्तानका भविष्य निर्भर है।”

“दुराग्रही मनुष्य तेलीके वैलकी तरह चक्कर लगाता रहता है वह गति है, प्रगति नहीं। और सत्याग्रही सदा आगेही बढ़ता रहता है।”

५ लाल फीता

१

जाड़ेके दिन थे। डिप्टी हरिविलास बालबच्चोंके साथ दौरे पर थे। बड़े दिनकी तातील हो गयी थी इसलिये तीनों लड़के भी भाये हुए थे। बडा-शिवविलास लाहौरके मेडिकल कालेजमें पढ़ता था। मंभला सतविलास इलाहाबादमें कानून पढ़ता था और छोटा श्रीविलास लखनऊके ही एक स्कूलका विद्यार्थी था। शाम हो रही थी। डिप्टी साहब अपने तम्बूके सामने एक पेड़के नीचे कुर्सीपर बैठे हुए थे। इलाकेके कई जमींदार भी मौजूद थे।

एक मुसलमान महाशयने कहा, हजूर आजकल तालमें चिड़िया खूब हैं। शिकार खेलनेका अच्छा मौका है।

दूसरे महाशय बोले, हजूर जिस दिन चलनेको कहें बेगार ठीक कर लिये जाय। दो तीन डोंगिया भी जमा कर ली जाय।

शिवविलास—क्या अभीतक आप लोग बेगार लेते ही जाते हैं?

“जी हा, इसके बगैर काम कैसे चलेगा। मगर हा, अब मारपीट बहुत करनी पड़ती है।”

एक ठाकुर साहब बोले, जबसे गावके मनई घसरामें मजूर होके गये तबसे कौऊका मिजाजै नहीं मिलत। बाततक तो सुनत नहीं हैं। ई लडाई हमका मलियामेट कै दिहेस।

शिवविलास—आप लोग मजूरी भी तो बहुत कम देते हैं।

ठाकुर—हजूर, पहले दिनभरे क दुइ पैसा देत रहेन, अब तो चार देइत है तानोंपर कौऊ बिना मार गारो पाये बात नहीं सुनत है।

शिवविलास—पूब, चार पैसे तो आप मजदूरी देते हैं और चाहते हैं कि आदमियोंको गुलाम बना लें? शहरोंमें कोई मजदूर ॥१॥ से कममें नहीं मिल सकता।

६

मुसलमान महाशयने कहा, हज़ूर बजा फ़रमाते हैं। चार वसैमें तो एक घक्की रोटियां भी नहीं चल सकतीं। मगर पहांकी रिआया सख्नीकी ऐसी आदी हो गई है कि हम चाहे व) ही क्यों न दें पर थिला सख्ती किये मुखातिब ही नहीं होती। हा, यह तो चतलाइये हज़ूर, यह आजकल क्या हवा फिर गयी है कि जहा देखिये वही भदरसे बन्द होते जाते हैं। सुनता हूं बड़े बड़े कालिज भी टूट रहे हैं। इससे तो तालीमका बडा नुकसान होगा।

धावू हरिविलासको मालूम था कि शिवविलास इसका क्या बचाव देगा। उसके राजनीतिक विचारोंसे परिवर्तित थे। दोनों आदिमियोंमें प्राय इस विषयपर वाद विवाद होता रहता था। लेकिन वह न चाहते थे कि इन जमींदारोंके सामने वह अपने स्वाधीन विचार प्रकट करे। शिवविलासको बोलनेका अवसर न देकर आपही बोले, मैं तो इसे पागलपन समझता हू, निरा पागलपन। यह लोग समझने हैं कि इन कार्रवाइयोंसे वह हमारी सरकारको पास्त कर देंगे। कुछ लोग देहातोंमें पञ्चायतें भी बनाते फिरने हैं। इसका मतलब भी यही है कि सरकारी अदालतोंकी जड खोदी जाय, लेकिन कोई इन भलेमानसोंसे पूछे कि क्या कानूनकी गुत्थियां इन देहातियोंके सुलभाये सुलभ जायंगी। जिस कानूनके पढने और समझनेमें उमरें गुजर जाती हैं उसका व्यवहार यह हलजुत्ते क्या खाकर करेंगे। शासनकी बुनियाद परम्परासे सत्य और न्यायपर स्थित रही है और जबतक शासक लोग इस मूल तत्त्वको भूल न जाय राज्यकी अवनति नहीं हो सकती। हमारी सरकारने सदैव इस आदर्शको अपने सामने रखा है। प्रत्येक जातिको, प्रत्येक व्यक्तिको उस देखातक कर्म और वचनकी पूर्ण स्वाधीनता दे दी है कि जहातक उससे को कोई हानि न हो। यही न्यायप्रियता हमारी सरकारको बनाये हुए है। जोर दिया जा रहा है कि लोग

छोड़ दें। इस उद्देश्यका पूरा होना और भी कठिन है। मैं यह मानता हूँ कि कर्मचारी लोग बड़ी संख्यामें इस नीतिपर चलें तो सरकारके काममें बाधा पड़ सकती है लेकिन ऐसा होना असंभवसा जान पड़ता है। कर्मचारियोंमें अच्छे और बुरे दोनों ही हैं। जो बुरे हैं वह नौकरी कभी न छोड़ेंगे इसलिये कि बेईमानी और रिश्तके ऐसे अरसर और कहीं नहीं मिल सकते। जो अच्छे हैं उनके लिये भी यहाँ जातिसेवा और उपकारका बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। उन्हें किसीपर अन्याय करनेके लिये मजबूर नहीं किया जाता। सरकार किसी गुप्त और प्रजाघातक नीतिका व्यवहार नहीं करती। ऐसी दशामें यह लोग भी पृथक् नहीं हो सकते। नौकरीकी गुलामी कहकर उसकी निन्दा की जाती है। लेकिन मैं उस वक्तकइसे गुलामी नहीं समझ सकता जब तक हमें अपने धर्म और आत्माके विरुद्ध चलनेपर विवश न किया जाय। जमींदारोंने यह धार्ते बड़े ध्यानसे सुनीं। ऐसा जान पड़ता था कि इस विषयमें सरकारके सब बाबू हरिविलाससे सहमत हैं। हा, शिवविलास इन युक्तियोंका प्रतिपाद करनेके लिये अधीर हो रहे थे पर इतने आर्दमियोंके सामने मुँह खोलनेका साहस न होता था।

इतनेमें बेगारने चिट्ठियोंका धैला लाकर डिप्टी साहयके आगे रख दिया। यद्यपि शहर यहासे १५ मीलके लगभग था पर एक बेगार प्रतिदिन डाक लानेके लिये भेजा जाता था। डिप्टी साहयने उत्सुकताके साथ धैला धोला तो उसमें लाल फीतेसे बंधा हुआ एक सरकारी "कम्युनिक" (प्रकाशपत्र) निकल पड़ा। उसे गौरसे पढ़ने लगे।

२

आधी रात जा चुकी थी किन्तु हरिविलास अभीतक करवटें बदल रहे थे। भेजपर लैम्प जल रहा था। वह उसी लाल फीतेसे

बंधे हुए पत्रको बारबार देखते और विचारोंमें डूब जाते थे। वह लाल फीता उन्हें न्याय और सत्यके खूनमें रंगा हुआ जान पड़ता था। किसी घातककी रक्तमय आँखें थीं जो उनकी ओर घूर रही थीं, या एक ज्वालाशिपा जो उनकी आत्मा और सत्य ज्ञानको निगल जानेके लिये उनकी ओर लपकी चली आती थी। वह सोच रहे थे, अबतक मैं समझता था कि मेरा कर्त्तव्य न्यायपर चलना है। अब मालूम हुआ कि यह मेरी भूल थी। मेरा कर्त्तव्य न्यायका गला घोटना है, नहीं तो मुझे ऐसे आदेश क्यों मिलते? क्या समाचारपत्रोंका पढ़ना भी कोई अपराध है? क्या दीन किसानोंकी रक्षा करना भी कोई पाप है? मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे उन साधु सन्यासियोंपर कड़ी दृष्टि रखनेका हुक्म दिया गया है जो धर्मोपदेश करते हुये दिखाई दें। यही नहीं, मुझे यह भी देखना चाहिये कि कौन गजो गाढेके कपड़े पहने हुये हैं, किसके सिरपर कैसी टोपी है, उस टोपीपर कैसी छाप लगी हुई है। चरखा चलानेवालोंपर भी नजर रखनी चाहिये। मुझे उन लोगोंके नाम भी अपने रोजनामचेमें दर्ज करने चाहिये, जो राष्ट्रीय पाठशालायें खोलें, जो देहातोंमें पचायतें बनायें, जो जनताको नशेकी चीजें त्याग करनेका उपदेश करें। इस आज्ञाके अनुसार वह भी राजद्रोही हैं जो लोगोंमें स्वास्थ्यके नियमोंका प्रचार करें, नाऊन और हैजेके प्रकोपमें जनताकी रक्षा करें, उन्हें मुफ्त दवायें दें। साराश यह कि मुझे जातिके सेवकोंका, हितैषियोंका, शत्रु बनना चाहिये इस लिये कि मैं भी शासनका एक अंग हूँ।

- - उन्होंने एकबार फिर लाल फीतेकी ओर देखा। हा, तो इस दशामें मेरा कर्त्तव्य क्या है? अपनी जातिके साथ दू या विजातीय सरकारका? इस समस्याका कारण यही है कि हमारे शासक विजातीय हैं और उनका स्वार्थ प्रजाके हितसे भिन्न है। वह अपनी जातिके स्वार्थके लिये, गौरवके लिये, व्यापारिक उन्नतिके लिये यहाँके लोगोंको अनन्त कालतक इसी दशामें रखना चाहते

है। इसीलिये ये प्रजाके राष्ट्रिय भावोंको जागते देखकर उनको दगनेपर तुल जाते हैं। उन्हें वह सरल व्यवस्थायें भी आपत्त-जनक जचने लगती हैं जिन्हें प्रजा अपने आत्मसुधारके लिये करती है। नहीं तो क्या पदत्यागके उपदेश भी सरकारकी आपत्तोंमें पटकते ? शासनका मुख्य धर्म है प्रजाकी रक्षा, न्याय और शान्तिका विधान। अतक मैं समझता था कि सरकार इस कर्तव्यको सर्वोपरि समझती है, इसीलिये मैं उसका सेवर था। जब सरकार अपने धर्मपथसे हट जाती है तो मेरा धर्म भी यही है कि उसका साथ छोड़ दूँ। अपने स्वार्थके लिये देशका द्रोही नहीं बन सकता। सरकारसे मेरा थोड़े दिनोंका नाता है, देशसे जन्मभरका। क्या इस स्थायी अधिकारके गर्वमें अपने स्थायी सम्बन्धको भूठ जाऊँ ? इस अधिकारके लिये मुझे देशका शत्रु बनना पड़ेगा। क्या देशको अपने स्वार्थपर न्योछावर कर दूँ। एक तो वह हैं जो देशसेवापर आत्मनमर्पण कर देते हैं, उसके लिये नाना प्रकारके कष्ट भेड़ते हैं, एक मैं अभाग हूँ जिसका काम यह है कि उन देशसेवकोंकी जानका ग्राहक बनूँ। लेकिन यह सम्बन्ध तोड़ दूँ तो निर्वाह कैसे हो ? जिन वशोंको अतक सभी सुख प्राप्त थे उन्हें अब दरिद्रताका शिकार बनना पड़ेगा। जिस परिवारका पालन पोषण अतक अमीरोंके ढगपर होता था उसे अब रो रोकर दिन काटने पड़ेंगे। घरकी जायदाद मेरी शिक्षाकी भेंट हो चुकी, नहीं तो कुछ खेतीवारी ही करके गुजर करता। वही तो मेरा मीरुसी पेशा था। कैसा सतोपमय जीवन था, अपने पसीनेकी कमाई पाते थे और सुपकी नींद सोते थे। इस शिक्षाने मुझे चौपट कर दिया, बिलासका दास बना दिया, अनावश्यक आवश्यकताओंकी बेड़ी पैरोंमें डाल दी। अब तो उस पुराने जीवनकी कल्पना मात्रसे प्राण सूख जाता है।

हा! हृदयमें कैसी कैसी अभिलाषायें थीं, कैसे कैसे

मोदक खाता था। शिवविलास विलायत जाकर हाकूरी पढ़नेका स्वप्न देख रहा है। सन्तविलासको चकालतकी धन सवार, छोटा श्रीविलास अभीसे सिविल सरविसकी तैयारी कर रहा है। अब इन सभीके मन्स्वे कैसे पूरे होंगे। लडकोंको तो खैर छोड भी दूं तो वह किसी न किसी तरह गुजर कर ही लेंगे, लडकियोंको क्या करू। सोचा था इनका विवाह उच्च कुलमें फरंगा, जातिका भेद मिटा दूंगा। यह मनोकामना भी पूरी होती नहीं दीखती। कहीं दूसरी जगह नौकरीकी तलाश करू तो इतना वेतन कहां मिला जाता है। रईसोंके दरबारमें पहुँचना कठिन है सरकारकी अवज्ञा करनेवालेको धर्ती आकाश कहीं ठिकाना नहीं। परमात्मन्, तुम्हीं सुझाओ क्या करू ?

इन्हीं चिन्ताओंमें पढे पड़े उन्हें नींद आ गयी।

३

आठवें दिन उन्हें खबर मिली कि इस इलाकेमें मादक वस्तुओंका निषेध करनेके लिये किसानोंकी एक पचायत होनेवाली है, उपदेश होंगे, भजन गाये जायेंगे और लोगोंसे मदत्यागकी प्रतिज्ञा ली जायगी। हरिबिलास मानते थे कि नशेके व्यसनसे देशका सर्वनाश हुआ जाता है, यहातक कि नीची श्रेणीके मनुष्योंको तो इसने अपना गुनाम बना लिया है, अतएव इसका घटिष्कार सर्वथा स्तुत्य है। पहले एकबार वह मादक वस्तु-विभागमें रह चुके थे, और उनके समयमें इस विभागकी आम-दनी खूब बढ़ गई थी। उस वक इस प्रश्नको वह अधिकारियोंकी आंखसे देखने थे। टेम्पेन्सके विरोधी समझने थे। लेकिन इस ल काया ही पलट दी थी। मरकारी मात्र भी विश्वास न रहा था। कर्त्तव्य था कि

यदि उसके त्यागके लिये किसीके साथ संझती या तिरस्कार करते पायें तो तुरन्त उसे बन्द कर दें। मनुष्योचित और पदोचित कर्तव्योंमें घोर सप्राम हो रहा था। इसी बीचमें हल्केका दरोगा कई सशस्त्र कान्सटेबलों और चौकीदारोंके साथ आ पहुँचा और सलाम करनेको हाजिर हुआ। हरिविलास उसकी सूरत देखते ही लाल हो गये, जैसे फूसमें आग लग जाय। कठोर स्वरसे बोले, आप यहाँ कैसे आये ?

दारोगा—हजूरको इस पंचायतकी इत्तला तो मिलीही होगी। वहाँ फिसाद होनेका खौफ है। इसलिये हजूरकी खिदमतमें हाजिर हुआ हूँ।

हरिविलास—मुझे इसका कोई भय नहीं है। हा, आपके जानेसे फिसाद हो सकता है।

दारोगाने विस्मित होकर कहा, “मेरे जानेसे !”

हरिविलास—हाँ, आपके जानेसे। रिआयाको आपसमें लडाकर आप अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं आपके हथकड़ोंसे खूब चाकिल हूँ। आपको मेरे साथ चलनेकी जरूरत नहीं।

दारोगा—सुपरिटेण्डेंट साहब वहाँदुरका सफ्त हुक्म है कि इस मौकेपर हजूरकी खिदमतमें हाजिर रहें।

हरिविलास—तो क्या आप मुझे नजरबन्द करने आये हैं।

दारोगाने भयभीत होकर कहा, हजूरकी शानमें मुझसे ऐसी

हरिविलास—मैं तुम्हारे साहबका गुनाह नही हूँ।

दारोगा—तो मेरे लिये क्या आर्डर हाता है ?

हरिविलास—जाकर अपने साफेको जला डालिये और दर की फाडकर फेंक दीजिये और इस गुलामीकी जंजीरको जो आपकी कमरमें है और जिसे आप हुक्मदरका निशान समझते हैं तोडकर आजाद हो जाइये। सरकारी हुक्मोंकी बहुत तामील कर चुके, डाके और चोरीकी पूब तकतीश की और दरामका

'माल खूब जमा किया । अब जाकर कुछ दिन घर बैठिये और अपने पापोंका प्रायश्चित्त कीजिये । रियायाकी-जान च 'मालकी हिफाजत करनेका साग भरकर उनको अजाबमें न डालिये । यह किसानोंकी पञ्चायत है, लुटेरोंका जत्या नहीं है, सब एक जगह बैठकर नशेराजी वन्द करनेकी तड़ोरें सोचेंगे । आपको मरे साथ चलनेकी मुतलक जरूरत नहीं है ।

बाबू हरिविलासका मुखमडल विमल क्रोधमें उत्तेजित हो रहा था और आँखोंसे ज्योति निकल रही थी । दारोगाजीपर रोव छा गया, और यह सोचते हुये कि यातो इन्होंने आज शराप पी है या इनपर कोई सख्त सदमा आ पडा है, थाने चले गये । यह शब्द बाबू हरिविलासके अन्त करणसे निकले थे । यह उनके अन्तिम निश्चयकी घोषणा थी । दारोगाजीने इधर पीठ फेरी उधर उन्होंने अपना इस्तीफा लिखना शुरू किया ।

“महाशय ! मेरा विश्वास है कि शासन सत्था ईश्वरीय इच्छाका बाह्य स्वरूप है और उसके नियम भी ईश्वरीय नियमोंकी भांति दया, सत्य और न्यायपर अवलम्बित हैं । मैंने इसी विश्वासके अधीन २० वर्षतक सरकारकी सेवा की । जय कभी मेरे आत्मिक आदेश और सरकारी हुक्ममें विरोध हुआ मैंने यथा-साध्य आत्माका आदेश पालन किया । मैंने अपनेको कभी प्रजाका स्वामी नहीं समझा, सदैव सेवक समझता रहा । इसलिये सरकारी पत्र न०—तारीख—में जो आज्ञा दी गई है वह मेरी आत्मा और धर्मके इतने विरुद्ध है और उसमें न्यायकी हत्या की गयी है कि मैं उसका पालन करना घोर पाप समझता हूँ । मेरे विचारमें वर्तमान शासन सत्पथसे सम्पूर्णत विचलित हो गया है । यह आज्ञा प्रजाके जन्मसिद्ध स्वत्वोंको छीनना और उनके राष्ट्रीय भावोंको वध करना चाहती है । यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शासकवृन्द प्रजाको अनेक कालतक मूर्खता और अज्ञानमें व्यस्त रखना चाहते हैं और उसकी जागृतिसे बेशक

हैं। वह अपने उत्थान और सुधारके लिये जो प्रयत्न करना चाहती हैं उसे भी ताडनीय समझते हैं। ऐसे शासनमें, ऐसे दुष्कार्यमें योग देना अपनी आत्मा, प्रियेक और जातीयताका खून करना है। अतएव अथ मुझे इस राज सस्थाले असहयोग करनेके सिवा, और कोई उपाय नहीं है। मैं अपना पदत्याग करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्रिना विलम्ब इस वन्दनसे मुक्त किया जाय।”

४

बाबू हरिविलासने समझा था कि इस्तीफा मजूर होनेमें कुछ देर लगेगी लेकिन दूसरेही दिन तारद्वारा उसकी मजूरी आ गयी। उनकी जगहपर एक महाशय नियुक्त हो गये। हरिविलासने थोड़ी खुशीसे चार्ज दिया, किन्तु शाम होते होते उनकी यह खुशी गायब हो गयी और अनेक चिन्ताओंने आ घेरा। बजाजके कई सौ रुपये बाकी थे, नौकरोंका वेतन भी बाकी पड़ा हुआ था, गमलेका कैराया ई महीनेसे न दिया गया था हलवाईका हिसाब-किताब चुकाना था, गमलेके कुछ रुपये आते थे। इधर वह इजलासपर बैठे हुए चार्ज दे रहे थे उधर उनकी कोठीके द्वारपर लेनदारोंकी भीड़ लगी हुई थी। वह चार्ज देकर लौटे तो यह समूह देखकर उनका दिल बैठ गया। यों वह कुछ हाल और कुछ बकायाके रुपये अपनी सुविधाके अनुमार दे दिया करते थे। लेकिन आज जब हाल और बकाया दोनोंही चुकाना पड़ा तो यह रकम इस तरह थोड़ी जैसे साफ फर्शको हटा देनेसे नीचे गर्दका एक ढेर दिखाई देने लगता है। उन्हें अतक यह अनुमान ही न हुआ था कि मैं इतने रुपयोंका देनदार हूँ। संप्रिम घेड़की सारी घबराहट इसी फुटकर हिसाबके चुकानेमें समाप्त हो गयी। अब घोड़े, टमटम आदिकी भी ज़रूरत न थी। उन्हें नीलाम करके हाथमें कुछ रुपये कर लिये। गांव जानेकी तय्यारिया हो गयी।

५

हरि०—तुम कब जाओगे सन्तू ?

सन्त—मैं भी १५ जनवरीको जाऊंगा ।

हरिविलास—तुम्हें कितने रुपयोंकी जरूरत होगी ? इसी महीनेमें तो तुम्हें इम्तहानकी फीस भी देनी होगी ?

सन्त—जी हा, कोई ढाई सौकी जरूरत है ।

हरिविलास—(थगलें झाकते हुए) इससे कममें काम न चलेगा ?

सन्त—असम्भव है, छ महीनोंकी पेशगी फीस देनी है, इम्तहानकी फीस, बोर्डिंगकी फीस, सभी तो चुकानी है । एक सूट भी बनवाना चाहता हू । मेरे पास कोई अच्छा सूट नहीं है ।

हरिविलास—इस समय सूट रहने दो, फिर बनवा लेना, हा फीसका प्रग्रन्थ मैं कर दूंगा । इससे कहा मुक्ति ? पढो तो मुशकिलसे ५ महीने और फीस दो पूरे सालकी ।

सन्त—तो फिर कुछ न दीजिये, मैं स्वयं कोई प्रग्रन्थ कर लूंगा । आपके ऊपर खामख्याह बोझ नहीं डालना चाहता ।

हरिविलास—यह तुम्हारी बुरी आदत है कि जरा जरासी यातपर बिठ जाते हो । मेरी हालत देख रहे हो, फिर भी तुम्हारी आर्क्षे नहीं खुलतीं ।

सन्त—तो क्या आपकी इच्छा है कि मैं भी कालेजसे नाम फटा लू ।

हरिविलास—यह तो मेरी इच्छा नहीं है लेकिन अब तुम्हें अवस्थानुसार अपना पर्व घटाना पड़ेगा । मुझे यह देखकर खेद होता है कि वर्तमान दशाओंका तुम्हारे ऊपर विलकुल असर नहीं हुआ । आजकल समस्त देश सरल जीवनकी ओर झुका हुआ है । कोई मनुष्य अपने ठाटघाट, टीमटामपर गर्व करनेका साहस नहीं कर सकता । रेशमो वस्त्र और डासनके जूने और सुनहरे

चश्मे अब तुच्छ दृष्टिसे देखे जाते हैं। विशेषतः शिक्षित समुदायके विलासप्रेमको तो जनता सर्वथा अक्षम्य समझती है। शिक्षित लोगोंसे अब सेवा और उत्सर्गकी आशा की जाती है। चकीलोंपर अब सम्मानकी दृष्टि नहीं पड़ती, लोग उनसे विमुख होते जा रहे हैं। धनलोलुप अध्यापकोंको जनता घृणाकी निगाहसे देखती है। मैंने स्वार्थवश तुम्हें चकालतके लिये प्रेरणा की थी किन्तु अब मुझे विश्वास होता जाता है कि हमारी जातिकी अपनतिका एक मुख्य कारण यही पेशा है। इसकी बदौलत हमारी अदालतोंमें न्याय सर्वसाधारणके लिये अलभ्य हो रहा है। जय एक एक पेशीके लिये दो दो, चार चार सौ, यहा तक कि दो दो चार हजार लिये जाते हैं तो स्पष्ट है कि यह समय या परिश्रमका मूल्य नहीं बल्कि लोगोंकी ईर्ष्या और दुर्जनताका व्याज है। जिस पेशेका आधार मानवदुर्बलताओंपर हो वह समाजके लिये कभी मंगलकारी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे इरादोंमें विघ्न नहीं डालना चाहता, लेकिन यदि तुम चकालतको न्यायरक्षाके लिये नहीं, पेश आरामके लिये ग्रहण करना चाहते हो तो बेहतर है कि तुम इसे निलाजलि दे दो।

सन्तप्रिलासने कुछ उत्तर न दिया। विघ्न होकर यहासे उठ गये। तब राबू हरिप्रिलासने श्रीविलाससे पूछा तुम तो इम्तहानकी तैयारी कर रहे हो ?

श्रीविलास—जय आप कह रहे हैं कि दौलतघालोंकी आजकल कोई कदर नहीं है तो फिर ऐसी शिक्षासे क्या फायदा जिसका उद्देश्य केवल धन कमाना है। मेरा भी नाम फटवा दीजिये। मैं आपकी सेवामें रहना चाहता हू। मेरा इरादा ऐसी करनेका है। अंजनी भी मेरी मदद करेगी। अखिर आप देहातमें चलकर कुछ न कुछ खेतो जरूर ही करायेंगे। मुझको इस कामके लिए तैयार कर दीजिए।

हरिप्रिलासके मुपमडलपर

लालो

दी। सुमित्रासे बोले, लो श्रीविलासने तुम्हारी चिन्ताओंका धन्त कर दिया। तुम सोच रहो थीं कि कैसे क्या होगा। चलकर आरामसे गांवमें रहो। यह खेती करेगा, तुम आरामकी नौद सोओ और रामका नाम लो।

६

इसके तीसरे ही दिन चाचू हरिविलास अपने गांवमें आगए। मकान बेमरम्मत पडा हुआ था, आगे पीछे घास जम गई थी, गांववालोंने द्वारपर खाद और कूड़ेके ढेर लगा दिये थे। इधर वह कई सालसे घर न आये थे। साफ बगलोंमें रहनेके आदी हो गये थे। उनके देखते यह घर अप्रपेसे भी बदतर था। शिवविलासने अनयाव उतारा और झाडू लेकर द्वारकी सफाई करने लगा। अंजनी भी घरमें झाडू देने लगी। श्रीविलास कुछ देरतक तो खडा देखता रहा, फिर टोकरी लेकर कूडा फेंकने लगा। गांवमें यह खबर फैल गयी कि हरिविलासने गांधी महात्माके हुक्मसे इरतीफा दे दिया। लोग इधर उधरसे आने लगे। कोई उनको सत्यवादी कहता था कोई कहता था शिववत ली है, बर्खास्त हो गये हैं तो यह बहाना कर रहे हैं। हरिविलास एक टूटी खाटपर उदास बैठे हुए थे, सुमित्रा भीतर खडी सोच रही थी, कि यह कूड़ेका पहाड क्योंकर हटेगा। पहले यह लोग जय घर आते थे तो गांवके लोग सकौंचप्रश इनके समीप न आते थे। इनके ठाटगाटकी सामग्रियोंको कौतूहलकी दृष्टिसे देखते थे पर कुछ बोलनेकी हिम्मत न पडती थी। किन्तु अथकी वह विम्भयकारी वस्तुयें न थीं, न लडकोंमें वह शेखी थी, न हरिविलास और सुमित्रामें वह बडप्पनकी पेंठ। अतएव सरके सर उनसे सत्पानुभूति करने लगे। खिया अजनीके साथ घरकी सफाई करने लगीं, कई आदमियोंने शिवविलासके हाथसे झाडू छीन लिया और कूडा फेंकने लगे।

रामभरोसे पण्डितने कहा, भैया, भला कियो, इस्तीफा दे दिहव, देस बिदेस मारे मारे फिरत रह्यो । घर माटीमें मिला जात रहा ।

शेख ईदू बोले, चाकरी चाहे छोटी हो या बड़ी ही चाकरी ही है । जब अल्लाहने घरमें सब कुछ दिया है तो काहेको काऊकी, चन्दगी उठाई जाय ।

ईदू—बाबू, तुम अब आपन जमीन छोडाय लेव और मजेसे खेती करो । चाकरी बहुत दिन किह्यो, अब कुछ दिन गिरहस्तोक मजा लेव । उतना सुख तो न पैहो पर चोला आनन्द रही । परदेशमा जौन कमात रहे होइहौं तौन सब कपडा लत्ता, कुरसी, मेच, मेवा, मिठाईमा उड जात रहा होई । २५-३०) का तो दूध पी जात रहा होइहौं, ३०-४०) से कम घरका किराया न परत रहा होई । तुम्हार कुल खेत छूट जाय तो मजेसे चार हरकी खेती होय लागे ।

हरिविलामने सकोचसे मुस्कुराकर कहा, रुपये कहासे लाऊ ? सब आदमियोंने उनकी ओर सश्रिग्ध भावसे देपा, मानों, वह कोई अनोखी बात कह रहे हैं । अन्तमें भोजू बोला, का कहत ही भैया, कौन बहुत रुपैया हैं । तीन चार हजार तो तुम्हरे सडूकके एक कोनेमें धरा होई । इतनी बड़ी तलब पावत रह्यो, नजर नियाज लेते रहे हाइहौं इतना सब कहा उडायी ?

हरि—मैंने रिशयत कभी नहीं ली । मासिक घेतनमें खर्च ही कठिनतासे चलता था बचत कहासे होती ।

भोजू—घेटा, तब तो तुम्हार चाकरी गुनाह बेलजत है । नहीं, अस खुबख का होइहौं, दस बीस हजार तो होवै करी-

हरि—नहीं चचा, सच मानो मैं बिलकुल खाली हाथ हू ।

भोजू—तब गुजर बसर कसस होई ?

हरि—ईश्वर मालिक हैं-

यही बातें हो रही थीं कि गावके जमींदार ठाकुर करनसिंह

अपने दो मुसाहियोंके साथ हाथीपर आते दिखायी दिये । लोग तुरन्त चारपाइयोंसे उठ बैठे । हरिविलासके सामने ऐसे कितने ही जमोदार नित्य सलाम करने आया करते थे । पर करनसिंहको देखकर वह भी खड़े हो गये । हाथी रुका । करनसिंह उतर पड़े और हरिविलासका हाथ पकड़कर उन्हें चारपाईपर बैठाकर आप भी बैठ गये ।

हरिविलासने कुशल समाचार पूछा । ठाकुरने श्रद्धापूर्ण भावसे कहा, यह भूमि आपके चरणोंसे पवित्र हो गयी । अब यहा सब कुशल है । कल प्रातः काल पत्र खोला तो आपहीके आनन्द समाचारपर नजर पड़ी । आपके साहस और पुरुषार्थको धन्य है । मुझे महीनोंसे ज्वर आता था पर सन्थ मानिये यह शुभ समाचार देखतेही मैं चंगा हो गया । महीनोंसे दवाइयां खा रहा था चारपाईसे उठना कठिन था । आज आपकी सेवामें खड़ा हूँ । यह आपके पदार्पणका शुभ फल है । परमात्माने हम लोगोंका उद्धार करनेके लिये आपके हृदयमें यह प्रेरणा की । हमने इधर कुछ दिनोंसे पचायत स्थापित की है । उसका कोई ऐसा सरपंच नहीं मिलता था जिसपर जनताको विश्वास हो । आपको परमात्माने उसका वेडा पार करनेके लिये भेजा है । उसके प्रधानका आसन ग्रहण करके कीजिये । जूहीके राजा साहब, चगटाके खां दुनोचन्द उसके सदस्य हैं । मैं उनकी ओरसे यह सेवामें आया हूँ ।

हुये कहा,
पर
समझते हैं
अधिकारी
लोग हों

स मैं

आपका अधिकार है। क्या छोटे क्या बड़े सब आपको पूज्य समझते हैं। आपको मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी।

हरिविलास इस सम्मानपदके भारसे सिर न उठा सके। करनसिहने उठकर फूलोंका हार उनके गलेमें डाल दिया।

इसके बाद करनसिंह एक क्षणतक किसी विचारमें डूबे रहे। जान पड़ता था कुछ कहना चाहते हैं पर सकोचके मारे जवान नहीं खुलती। अन्तमें लजाते हुए बोले, बापूजी मेरी एक प्रार्थना तो आपने मान ली, अब मुझे एक दूसरी प्रार्थना करनेका साहस हो रहा है। आज्ञा हो तो कहूँ।

हरिविलास—शौकसे कहिये मैं सहर्ष आपकी सेवा करूँगा। करनसिहने जेबसे एक चन्द लिफाफा निकाला और बोले, मैं इसे आपके चरणोंपर समर्पण करनेकी आज्ञा चाहता हूँ।

हरिविलासने दबी हुई आँखोंसे लिफाफेकी तरफ देखा। लिफा था। —

“रेहन नामा रामविलास महतो, मौजा विदोहर।”

उनकी आँखोंमें एहसानके आसू भर आये। कुछ कहना चाहते थे किन्तु करनसिहने उन्हें बोलनेका अवसर न दिया। उसी दम लिफाफेको फाड़कर फेंक दिया और लोग चकित हो रहे थे कि क्या माजरा है। हरिविलासने उनकी ओर देखकर कहा, आपलोगोंको मालूम हुआ यह कैसा लिफाफा था? यही दादाका लिफा हुआ रेहननामा था। यह कहते कहते उनका कंठखर रुक गया।

प्रेमचन्द

६ विद्यार्थियोंको उपदेश

छात्रगण और बन्धुवर्ग ! आपने मुझे सम्मेलनके इस अधिवेशनका सभापति बनाकर चिरवाधित किया है। मैं पच्चीस वर्षसे विद्यार्थियोंके साथ निकट सम्बन्ध रखता आया हूँ। विद्यार्थियोंका पहला परिचय मुझे दक्षिण अफ्रीकामें प्राप्त हुआ। विलायतमें मैं हमेशा विद्यार्थियोंसे मिलता था। हिन्दुस्तान वापस आनेपर हर जगह विद्यार्थियोंके साथ मिलता जुलता रहा हूँ। उन लोगोंकी मुझपर असीम प्रीति रही है। आज मुझे सभापतिका आसन प्रदान करना, हिन्दीमें व्याख्यान देने देना तथा इस सभाकी कार्यवाही हिन्दीमें होने देना आपकी प्रीतिका परिचय देता है। इस प्रेमका मैं पात्र बनूँ और विद्यार्थी-वर्गकी कुछ सेवा कर सकूँ तो मैं अपनेको कृतार्थ मानूँगा। आपका 'यह' निश्चय करना कि इस सभाकी काररवाई इस प्रान्तकी मातृभाषामें,—जो राष्ट्रीय भाषा भा है,—की जाय, आपको दूरदशिताका परिचय देता है। इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि आप इस सिलसिलेको कायम रखेंगे। 'हम लोगोंने मातृभाषाका निरादर किया है। इस पापका कठिन फल हमको अवश्य भोगना पड़ेगा। हममें और हमारे घरके लोगोंमें कितना अन्नर हो गया है, इसके साक्षी सभी समागत सज्जन हैं। हमने जो कुछ सीखा वह हम न अपनी माताओंको समझाते हैं, न संभ्रम कर सकते हैं। हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका प्रचार अपने घरमें न हम करते हैं न कर सकते हैं। यह दुःसह परिणाम अंग्रेज कुटुम्बोंमें नहीं देखा जाता है। विलायत या दूसरे मुक्तकोंमें, जहां मातृभाषामें शिक्षा दी जाती है वहां लड़के पाठशालाओंमें जो पढ़ते या सीखते हैं, वह घरके नौकरों तथा दूसरे लोगोंको भी मालूम होता है। इस तरह जो शिक्षा लड़कोंको पाठशालाओंमें

है उसका नफा घरवाले भी उठाते हैं। हम तो अपनी पाठ-शालाओंमें जो पढ़ते हैं उसको वहीं छोड़ आते हैं। विद्या बहुत आसानीसे फैलती है, वह हवाके समान फैलनेवाली है। लेकिन, हम अपनी विद्याको कृपणके धनकी भांति अपने ही मनमें रखते हैं, उसका फायदा दूसरोंको नहीं मिलता है। मातृभापाका निरादर माताके निरादरके समान है। जो मातृभापाका निरादर करता है वह स्वदेशभक्त कहलानेके योग्य नहीं है। बहुतसे लोगोंकी यह कहते सुना है कि हमारी भापाओंमें हमारे उच्च विचार प्रकट करने योग्य शब्द नहीं है। सज्जनों, यह कुछ भापाका दोष नहीं है, भापाको चनाना, बढ़ाना हमारा ही कर्तव्य है। एक समय था, जुर अंगरेजीभापाको भी यही अवस्था थी। अंगरेजी अंगरेजोंके बढ़ानेसे बढ़ी। यदि हम मातृभापाकी उन्नति न कर सकें और हमारा सिद्धान्त यह हो कि अंगरेजीहीके द्वारा हम अपने उच्च विचार प्रकट कर सकेंगे और पढ़ा सकेंगे तो हम सदाके लिये गुलाम बने रहेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जबतक हमारी मातृभापामें हमारे सब विचारोंको प्रकट करनेकी शक्ति न आ जायगी, जबतक हम वैज्ञानिक शास्त्रोंको मातृभापामें न समझा सकेंगे तबतक जातिमें जीवन नहीं आ सकता। यह स्वयं सिद्ध है कि—

- (१) सर्वसाधारणको नये ज्ञानकी आवश्यकता है।
- (२) सर्वसाधारण कदापि अंगरेजी नहीं समझ सकते हैं।
- (३) अंगरेजी पढ़नेवाले ही नया ज्ञान पा सकते हैं। सर्वसाधारणको उसका मिलना असम्भव है।

इसका मतलब यह हुआ कि यदि पहले दो पद ठीक हैं तो जाति नष्ट हो जायगी। लेकिन भापामें दोष नहीं है। तुलसीदासजीने अपने दिव्य विचारोंको भापामें घतलाया है। रामायणकी तुलनाकी पुस्तकें बहुत कम हैं। जो गृहस्थाश्रमी रहते हुए भी सर्वत्यागी हो गए हैं, ऐसे महान् देशभक्त, भारतभूषण,

पण्डित मदनमोहन मालवीयजीको अपने विचारोंको हिन्दीमें प्रकट करनेमें कठिनाई नहीं मालूम पडती है। उनका अंगरेजी व्याख्यान चादीसा चमकता हुआ कहा जाता है, लेकिन जैसे मानसरोवरमेंसे निकलती हुई गङ्गाकी धारा सूर्यकी किरणोंसे सुवर्णकी भांति झलकती है वैसे ही श्रीमान् पण्डितजीका हिन्दी व्याख्यानप्रवाह भी झलकता है। मैंने कितनेही मौलानाओंको बाज देते सुना है, वे लोग बड़ी आसानीसे अपने बड़े बड़े विचार अपनी मातृभाषामें प्रकट कर सकते हैं। तुलसीदासकी भाषा सम्पूर्ण है, अविनाशिनी है। इस भाषामें हम अपने भावोंको न प्रकाशित कर सकें तो दोष हमारा है।

इस त्रुटिका कारण स्पष्ट है। हमारी शिक्षाका माध्यम अंगरेजी है। इस बड़े दोषको दूर करनेमें सभी मदद कर सकते हैं। मेरा विचार है कि विद्यार्थीवर्ग इस विषयमें सरकारसे विनीत प्रार्थना कर सकता है। इसके साथ साथ तात्कालिक उपाय विद्यार्थियोंको यह भी है कि जो कुछ पाठशालामें पढते हैं, उसका अनुवाद यथासम्भव प्रतिदिन हिन्दीमें कर लें और घरमें आकर परस्पर व्यवहारमें मातृभाषाका ही प्रयोग करनेकी प्रतिज्ञा करें। एक हिन्दुस्तानीका दूसरे हिन्दुस्तानीको अंगरेजी भाषामें पत्र लिखना मुझे असह्य है। मैंने लाखों अंगरेजोंको घातचीत करते सुना है। वे दूसरी भाषा बोल सकते थे, लेकिन आजतक मैंने दो अंगरेजोंको आपसमें दूसरी भाषामें बोलते नहीं सुना है। जो अत्याचार हम हिन्दुस्तानमें कर रहे हैं उसका उदाहरण इस जगतके इतिहासमें अन्य कहीं नहीं मिल सकता है।

एक घेदान्ती कविने लिखा है कि बिना विचारकी शिक्षा मिथ्या है। लेकिन उपरोक्त कारणोंसे विद्यार्थीजीवन विशेष विचारशून्य जान पडता है। विद्यार्थीतेजविहीन हो गये हैं उनमें नवीनता नहीं है। अधिकांश विद्यार्थी निरस्तसाही देख पडते

हैं। मुझे अंगरेजी भाषासे द्वेष नहीं है। इस भाषाका माण्डार अटूट है। यह राज्यभाषा है, ज्ञान द्रव्यसे भरी हुई है। तथापि, मेरा मन्तव्य है कि समस्त हिन्दुस्तानियोंको यह भाषा सीपनेकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस विचारके विषयमें अभी विशेष कहना नहीं चाहता। विद्यार्थी अंगरेजी पढ रहे हैं, जयतक दूसरा प्रबन्ध नहीं होता या प्रचलित पाठशालाओंमें परिवर्तन नहीं होता तयतक विद्यार्थियोंके लिये दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिये मैं इस मातृभाषाके महान् विषयको यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि आपसके व्यवहारमें और जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ सब कोई मातृभाषाका ही प्रयोग करें और विद्यार्थियोंके लिये जो महाशय यहाँ उपस्थित हैं वे मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेके लिये भगीरथ प्रयत्न करें।

मैंने ऊपर कहा है कि बहुतसे विद्यार्थी उत्साहहीन देखनेमें आये हैं। बहुतसे विद्यार्थियोंने प्रश्न किया है कि हमें क्या करना चाहिये। हम देशसेवा किस तरह कर सकते हैं? आजीविकाके लिये विद्यार्थीवर्ग बहुत चिन्तित रहता है। इन प्रश्नोंका उत्तर सोचनेके पहले शिक्षाका उद्देश्य क्या है, यह विचार आवश्यक है। हक्सले साहबने कहा है कि शिक्षाका उद्देश्य चित्रविकास है। भारतवर्षके ऋषि मुनियोंने कहा है, कि वेदादि सम्पूर्ण शास्त्र जाननेपर भी यदि मनुष्य अत्माको न पहचान सके, सर्वबन्धन मुक्त होने योग्य न बने तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। दूसरा वाक्य यह है कि जिसने आत्माको जाना है वह सब कुछ जानता है। अक्षरज्ञा। तथा भी आत्मज्ञान होना सम्भव है। पेंग्वर मुहम्मद साहबने जक्ष्मज्ञान नहीं पाया था, इनामनीने किमी पाठशालामें व्याख्यान नहीं किया था, इससे यह कहना कि इन महत्माओंने आत्माको नहीं पहचाना था, घटता होगी। ये हमारे विद्यालयोंमें परीक्षा देने योग्य नहीं थे, तथापि हम इाको पूज्य समझते हैं। विद्याका सब फल इनको मिल गया था।

ये लोग महात्मा थे, इनकी देखादेखी हम विद्यालयोंको छोड़ दें तो हम भ्रष्ट हो जायगे। लेकिन हमको भी अपने लिये आत्म-ज्ञान चरित्र हीसे मिलता है। चरित्र क्या है? सदाचारी, सत्य-व्रत, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता आदि व्रतोंके पालन करनेमें प्रयत्नवान रहता है। वह प्राण दे देगा, किन्तु सत्य नहीं छोड़ेगा, वह स्वयं मर जायगा किन्तु दूसरोंको नहीं मारेगा, वह स्वयं दुःख सहेगा पर दूसरोंको दुःख नहीं देगा अपनी स्त्रीको भी विषयका भाजन न समझ मित्र रूपसे देवेगा। सदाचारी इस तरह ब्रह्मचर्यका पालनकर-यथाशक्ति शारीरिक स्वत्वकी रक्षा करता है। वह न चोरी करता है न रिश्वत लेता है, न किसी दूसरेका न अपना समय गँवाता है, वह अकारण वन सचय नहीं करता है। विनासिता नहीं करता और निकम्मी चीजोंका केवल व्यसनके लिये व्यवहार नहीं करता है। वह सादगीमें सन्तोष रखता है। आत्माको अच्छी तरह समझता है। आधि, व्याधि, उपाधिका भय छोड़ता है, चक्रवर्तीसे भी नहीं दबता और निर्भय अपना काम करता जाता है।

यदि हमारे विद्यालयोंमें उपरोक्त शिक्षा नहीं मिलती तो यह विद्यार्थी, शिक्षात्री, वा शिक्षककी, अथवा तीनोंकी गलती होगी, लेकिन चरित्रकी त्रुटि दूर करनेका उपाय करना विद्यार्थीके ही हाथमें है। यदि वह चरित्रवान नहीं होना चाहेगा तो शिक्षक वा पुस्तक उसको यह वस्तु नहीं दे सकते हैं। इसीलिये मैं कह आया हूँ कि शिक्षाका उद्देश्य समझना आवश्यक है। चरित्रवान बननेकी इच्छा रखनेवाला विद्यार्थी हर पुस्तकमेंसे चारित्र्यका दोहन कर लेगा। तुलसीदासने कहा है।

जड चेतन गुण दोष मय विश्व कीन्ह कर्तार ।

सत हस गुण गहहिं पय परिहरि वारि विकार ॥

रामचन्द्रकी मूर्तिके दर्शनके पिपासु तुलसीदासको कृष्णकी

मूर्ति रामरूपसे दृष्टिगोचर हुई। हमारे कितने ही विद्यार्थी विद्यालयके नियम पालनमात्रके लिये चाईबल क्लासमें जाने हैं पर चाईबलकी शिक्षासे अनभिज्ञ रहते हैं। गीताके दोष निकालनेकी इच्छासे गीता पढ़नेवालोंको गीतामें दोष ही मिलते हैं। मुमुक्षुरी गीता उसे मुक्तिका सर्वोत्तम द्वार बतानेवाली है। कितने ही लोग कुरानशरीफमें सिर्फ गलतिया ही देखते हैं, दूसरे उमका मनन कर इस ससार-सागरको तर गये हैं। इस प्रकार जैसी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। लेकिन मुझे भय है कि बहुतसे विद्यार्थियोंने उद्देश्यका विचार नहीं किया है, केवल रीतिके अनुसार विद्यालयोंमें जा रहे हैं। कितने ही आजीविकाके हेतु जा रहे हैं। शिक्षाको आजीविकाका द्वार समझना मेरी अत्यमतिसे नीच वृत्ति है। आजीविकाका साधन शरीर है, चरित्रकी शाला शरीरके पोषणके लिये है, यह समझना तन्तुके लिये भैंसको मारना है। शरीरका पोषण शरीरसे ही करना चाहिये। आत्माको हम इस कार्यमें क्यों लगावें ? “अपना पसीना बहाकर अपनी रोटी ले लें” यह महावाक्य ईसामसीहका है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भी मैंने यही ध्वनि सुनी है। इस जगत्के सैकड़े निजानवे आदमी इसी नियमके अधीन रहते हैं और निर्भय विचरते हैं। जिसको दात दिया गया है उसको चवानेकी भी चीज मिलेगी यह सिद्धवचन है। लेकिन यहदियोंके लिये नहीं कहा गया है। विद्यार्थियोंको आरम्भमें यह सोख लेनेकी आवश्यकता है कि अपनी आजीविका अपने बाहुबलसे पैदा करनी चाहिये। आजीविकाके लिये मजदूरी करनेमें लज्जित नहीं होना चाहिये। मेरे कहनेका यह मत-लब नहीं है कि हम सब सर्वत्र कुदरती चलाते रहें। पर यह समझना चाहिये, कि दूसरा धन्धा करते हुये भी आजीविकाके लिये कुदरत चलाना कुछ घुरा नहीं है और न हमारे मजदूर भाई हमसे नीचे हैं। इस सिद्धान्तको ग्रहणकर इसे अपना आदर्श समझ कोई किसी भी धन्धेमें भले ही हो पर उसको कार्य

वाहीमें शुद्धता और असाधारणता मालूम होगी। वह लक्ष्मीका गुलाम नहीं बनेगा, लक्ष्मी उसकी दासी बनी रहेगी। अगर यह विचार ठीक हो तो विद्यार्थियोंको मजदूरी करनेकी आदत रखनी पड़ेगी। इतना तो मैंने धनसम्पादन करनेकी इच्छासे शिक्षा प्राप्त करनेवालोंके सम्बन्धमें कहा है।

जो विद्यार्थी शिक्षाके उद्देश्यपर बिना विचारके ही विद्यालयमें जा रहे हैं उनको उस उद्देश्यका समझना जरूरी है। वे आज निश्चय कर सकते हैं कि हम आजसे विद्यालयको चरित्रबल बढ़ानेका ही द्वार समझेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विद्यार्थी एक महीनेमें अपने चरित्रमें बड़ा परिवर्तन देखेंगे और उनके साथी भी इसकी साक्षी देंगे। शास्त्रवाच्य है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते हैं।

बहुतसे विद्यार्थी मानते हैं कि शरीरके लिये कुछ अधिक प्रयत्न करना उचित नहीं है। पर शरीरके लिये व्यायाम बहुतही आवश्यक है। शरीरसम्पत्ति न हो तो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? दूधको कागजके बर्तनमें रखनेसे दूध निकल जाता है, वैसे ही शिक्षारूपी दूधको विद्यार्थीके कागजरूपी शरीरसे निकल जानेकी संभावना है। शरीर आत्माका स्थान है, इसलिये तीर्थक्षेत्र है। उसकी रक्षा करनी चाहिये। प्रातःकाल डेढ़ घण्टा और शामको डेढ़ घण्टा दृढ़ता और उत्साहसे स्पर्श हवामें टहलनेसे शरीरकी ताकत बढ़ेगी और मन प्रसन्न होगा। इसमें समयका लगाना उसे बरबाद करना नहीं होगा। विद्यार्थीकी बुद्धि ऐसे व्यायाम और आरामसे तीव्र होगी और सब बातें शीघ्रतासे याद कर सकेगा। मेरा मन्तव्य है कि बैठ, चाल इत्यादि इस गरीब मुल्कके लिये ठीक नहीं हैं। हमारे मुल्कमें बहुतही निर्दोष बेलचर्चके खेल भरे हुये हैं।

विद्यार्थीजीवन निर्दोष होना चाहिये। जहां निर्दोष बुद्धि है वहीं शुद्ध आनन्द है। विद्यार्थीके लिये जगत्में आनन्द लेना

ही उसकी उदासीनता है। उसका यह निश्चय रहता है कि, उसको महान् पद प्राप्त करना है और उसको वह मिलेगा। निर्दोष बुद्धि रामचन्द्रने चन्द्रमा चाहा और उनकी चन्द्रमा मिला। जगत एक दृष्टिसे क्षणिक है अन्य दृष्टिसे जगत्का केवल अस्तित्व देखनेमें आता है। विद्यार्थीके लिये जगत् ही क्योंकि उसे इस जगत्में पुरुप्रार्थ्य करना है। रहस्य समझे बिना जगत्को मिथ्या कहकर स्वेच्छाचारी जगत्के त्यागका दावा करनेवाला भलेही संन्यासी कहा जाय किन्तु वह मिथ्याज्ञानी है।

मैं अत्र धर्मको बातपर आता हू। जहां धर्मका अभाव है वहां विद्या, लक्ष्मी, आरोग्य इत्यादिका भी अभाव है। धर्मरहित स्थितिमें सब शुष्क है, शून्य है। यह धर्मकी शिक्षा हमने गंवा दी है, हमारी शिक्षाप्रणालीमें धर्मको कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह स्थिति त्रिना दुल्हेके घारातकीसी है। धर्मसे अज्ञानी विद्यार्थीका निर्दोष आनन्द प्राप्त करना असम्भव है। यह आनन्द लेनेके लिये शास्त्राठन, शास्त्रका विचार और विचारके समान आचार आवश्यक है। सिप्रष्ट पीनेसे यां कोरी गप्पें मारनेसे न अपना भला हो सकता है न दूसरोंका। नजीरने कहा है कि चिडिया भी चूँ चूँ कर सुरह शाम खुदाका नाम लेती है, लेकिन हम पाव पसारे सोये रहते हैं। धर्मशिक्षा किसी प्रकारसे प्राप्त करना विद्यार्थीका कर्त्तव्य है। विद्यालयोंमें चाहे धर्मशिक्षा दी जाय वा न दी जाय, लेकिन इस समय उपस्थित विद्यार्थियोंसे मेरी यह प्रार्थना है कि वे आजही अपने जीवनमें धर्मतत्त्व धारण कर लें। धर्म क्या है? इन बातोंकी चिन्तना कठिन है, लेकिन मैं इतनी व्यावहारिक अनुभवसिद्ध सलाह देता हू कि आप सब रामचरितमानस और भगवद्गीताके भक्त बन जाय। आपके पास मानसरूप कोहनूर पडा है उसको ग्रहण कर लें। पर याद रखिये कि दोनों पुस्तकें धर्म समझनेके लिये पढी जाय, इन ग्रन्थोंके लिखनेवाले ऋषियोंका मतलब इतिहास लिखनेसे नहीं

था, धर्म अर्थात् नीतिकी शिक्षा देनेका था। करोड़ों आदमों
 इन पुस्तकोंको पढते हैं और अपना जीवन विशुद्ध करते हैं। मैं
 निर्दोष बुद्धिसे पढकर उनमेंसे निर्दोष आनन्द लेकर इस ससारमें
 विचरते हैं। राम थे वा नहीं, जैसे उन्होंने रावणको मारा वैसे हम
 भी अपने शत्रुको मारें, ऐसी शङ्का उनके मनमें स्वप्नमें भी नहीं आ
 सकती है। वे तो शत्रुको देखते हुए भी रामचन्द्रकी मदद मागकर
 निर्भय रहते हैं। रामायणके कर्त्ता तुलसीदासजीका शास्त्र केवल
 दया ही था। तुलसीदासकी इच्छा किसीके सहार करनेकी नहीं
 थी। जो उत्पन्न करता है वही नाश करता है। राम ईश्वर थे
 उन्होंने रावणको उत्पन्न किया, उन्हींको उसके सहार करनेका
 अधिकार था। जब हमको ईश्वरपदकी प्राप्ति होगी उस वक्त
 हम अपनी सहारशक्तिके विषयमें अपनी योग्यताका विचार कर
 लेंगे। इतनी प्रस्तावना इन महान् पुस्तकोंके लिये देनेकी मैंने
 धृष्टता की है। मैं स्वयं एक समय सशयात्मा था और
 विनाशके भयमें था। उस अवस्थासे निकलकर श्रद्धावान बन
 सका हूँ। इन पुस्तकोंने मुझपर जो असर डाला है उसका
 वर्णन करना मैंने योग्य समझा है। इस्लामी विद्यार्थियोंके लिये
 कुरानशरीफ सर्वोपरि ग्रन्थ है। उनको भी धर्मभावसे इस
 किताबको पढनेकी सलाह देता हूँ। हाफिजोंके ऐसा याद कर
 लेनाही काफी नहीं है। कुरानशरीफका रहस्य जानना चाहिये।
 मेरी यह भी राय है कि हिन्दू मुसलमान एक दूसरेके धर्मग्रन्थ
 आदरपूर्वक पढ़ें और समझें।

इस रमणीय विषयको छोड़ मैं फिर प्रकृत विषयपर आ जात
 हूँ। विद्यार्थियोंका राजनीतिक क्षेत्रमें भाग लेना उचित है या
 अनुचित ? यह प्रश्न हो रहा है। मैं कारण न बताकर अपना
 अभिप्राय इस विषयमें प्रकट करता हूँ। राजकीय क्षेत्रके दो
 भाग हैं। एकमें केवल शास्त्र है दूसरेमें शास्त्रका उपयोग। शास्त्र-
 प्रदेशमें विद्यार्थियोंका जाना आवश्यक है पर असल कार्यस्थलमें

विद्यार्थी क्या देशसेवा कर सकता है, यह प्रश्न किया गया है। इसका सीधा उत्तर तो यही है कि विद्यार्थी विद्याध्ययन ठीक सम्पादन करे और इस प्रवृत्तिमें शारीरिक स्वास्थ्यका सग्रह करता रहे और इस विद्याध्ययनका प्रयोग देशके लिये करनेका आदर्श रखे। मेरा विश्वास है कि इसीमें विद्यार्थीकी देशसेवाकी सम्पूर्णता है। विचारपूर्वक जीवन व्यतीत करनेसे, स्वार्थ छोड़ परोपकारका ध्यान करनेसे हम बिना परिश्रम ही बहुत कार्य कर सकते हैं। जिसको देशसेवाकी लगन है, उसे सेवाके सैकड़ों कार्य मिल जायगे। ऐसा एक कार्य मैं बतलाना चाहता हूँ। आपने रेलवेके मुसाफिरोंकी तकलीफके विषयमें छपा हुआ मेरा पत्र देखा होगा। मैं समझता हूँ आपमेंसे बहुतेरे तीसरे दर्जेके मुसाफिर होंगे। आपने देखा होगा कि मुसाफिर लोग गाडीमें थूकते हैं, पान ओर जर्दकी सोठी वहीं फेंकते हैं, केले आदि फलोंके छिलके और जूठन वगैरह गाडीमेंही फेंक देते हैं। दूसरोंका रयाल न कर सिगरेट तम्बाकू पीते हैं। जिस पानेमें हम बैठते हैं उस खानेके मुसाफिरोंको विनयसे समझा सकते हैं कि गाडो गन्दी नहीं करनी चाहिये और करनेसे क्या नुकसान होता है। बहुतेरे मुसाफिर विद्यार्थियोंका आदर करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। लोगोंको स्वच्छताके नियम सिखानेके परम सुन्दर अवसरको न छोड़ना चाहिए।

स्टेशनोंपर जो खानेकी चीजें विकती हैं, वे गन्दी होती हैं। जब वह गन्दी दीर्घे तब विद्यार्थीको उचित है, ट्रैफिक मैनेजरको सूचना भेज दें। ट्रैफिक मैनेजर भलेही जवाब न दे। पत्र भी हिन्दी भाषामें लिखना ठीक है। ऐसे बहुतसे पत्र जायगे तो ट्रैफिक मैनेजरको सोचना पड़ेगा। यह कार्य सहज है पर इसका परिणाम बड़ा हो सकता है। मैंने पान जर्दा खानेके विषयमें कहा है, मेरी अल्प मति कहती है कि पान जर्दा खानेको आदत घुरी और गन्दी है। हम सब स्त्री पुरुष इस आदतके गुलाम बन

गये हैं, इस गुलामीमेंसे निकलना पड़ेगा। कोई अनजान आदमी भारतवर्षमें आ पहुँचे तो उसको अशुभ मालूम होगा कि हम सब दिनभर कुछ न कुछ खा रहे हैं। सम्भव है पानमें थोडासा अन्न पाचनका गुण हो, लेकिन नियमपूर्वक छाया हुआ अन्न, पान इत्यादिकी मदद बिना पच सकता है। पानमें स्वाद तो है ही नहीं। जर्देका त्याग आवश्यक है। विद्यार्थियोंको क्षण प्रतिक्षण सयमी बनना चाहिये। तम्बाकू पीनेकी आदतके बारेमें भी विचार करनेकी जरूरत है। इस विषयमें हमारे राजपुरुषोंने बडा खराब दृष्टान्त हमारे सामने रखा है। वे जिधर तिधर सिगरेट पीते हैं, इससे हम भी फैशन समझकर अपने मुहको चिमनी बनाये रहते हैं। तम्बाकू पीनेसे हानि होती है इसके बतानेके लिये बहुतसी पुस्तकें लिखी गयी हैं। हम इस समयको कलिकाल कहते हैं। ईसाई लोग कहते हैं कि जब जातियोंमें स्वार्थ, अनीति और दुर्व्यसन प्रवेश करेंगे उस चक्र ईमामसीह फिर आसमानसे उतरेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि शराब, तम्बाकू, कोकेन, अफीम, गाजा, भाग आदि व्यसनोंसे दुनिया पीडित हो रही है। इस जालमें हम सब फस रहे हैं। इसीलिये हम इसके कुपरिणामका ही ठोकर अन्दाजा नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियोंसे मेरी प्रार्थना है कि ऐसे दुर्व्यसनोंसे दूर रहें।

इस सम्मेलनको होते सत्रह वर्ष हो चुके हैं। मुझको गत सम्मेलनके सभापतियोंके व्याख्यान भेजे गये हैं। उनको मैंने पढा है। इन व्याख्यानोंके दिलानेका क्या उद्देश्य है? यदि इनमेंसे कुछ भी ग्रहण करनेकी इच्छा है तो सोच लीजिये कि आपने क्या ग्रहण किया है? यदि व्याख्यानोंके दिलानेका उद्देश्य अंगरेजी शब्दोंकी मधुर रचना सुनना हो या सम्मेलनकी कीर्ति बढ़ाना ही हो तो मुझे आपपर शोक होता है। मैं मान लेता हूँ कि इन व्याख्यानोंका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार काम करनेका है। आपमेंसे कितने विद्यार्थियोंने विदुषी

हैं कि राक्फेलर और कारनेगी आदि साधारण रूपसे सदाचारी हैं किन्तु हम उनके आचरणकी जाच करनेमें बड़ी उदारतासे काम लेते हैं। हम उनसे सदाचारके किसी ऊँचे आदर्शकी आशा ही नहीं करते। दक्षिण अफ्रीकामें हजारों भारतवासी हमारे मित्र थे। मैं सर्वदा यही देखता था कि जिसके पास जितनी ही सम्पत्ति थी वह उतना ही भीरु था। वास्तवमें हमारे धनी पुरुषोंने सत्याग्रहमें उतना काम नहीं किया जितना धनहीन जनोंने किया। धनवानोंको अपना अपमान उतना नहीं अफसरता था जितना निर्धनोंको। यदि हमें किसीके दिल दुपनेका भय न हो तो मैं इसी देशमें ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिससे यह विदित होगा कि धन वास्तविक उन्नतिमें बाधक हुआ है। मेरा विचार है कि ससारके धर्मशास्त्र सम्पत्तिके विषयमें आधुनिक ग्रन्थोंसे कहीं उत्तम सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करते हैं। जो प्रश्न आज हमारे सामने है वह नया नहीं। ईसा-मसीहसे दो हजार वर्ष पहले यही प्रश्न पूछा गया था। सेंट-मार्कने इसका बहुत उत्तम चर्चण किया है। ईसा ध्यानमें मग्न बैठे हैं, उसी समय एक मनुष्य उनके पास दौड़ा आता है और पूछता है, दयानिधे ! कृपाकर मुझे बतलाइये कि स्वर्गप्राप्तिके लिये मैं क्या उपाय करूँ ? ईसाने उससे कहा, तू मुझे दयानिधि क्यों कहता है ? परमात्माके सिवाय और कोई दयावान नहीं है। क्या तू इन नियमोंको जानता है ? व्यभिचार मत कर, किसीकी हत्या मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, और अपने मातापिताका पशमान कर। उस पुरुषने उत्तर दिया, भगवन्, येमे वादयावस्थासेही इन नियमोंका पालन किया है। तब ईसामसीहने उसकी ओर दयादृष्टिसे देखकर कहा, तुझमें एक बातकी कमी है, घर जा, जो कुछ तेरे पास है वह बेचकर गरीबोंको दे दे, तुझे स्वर्गमें इसका फल मिलेगा। उसके बाद मेरे पास आ और सलीब लेकर मेरे पीछे चल। यह

पुरुष यह बातें सुनकर विन्तित हुआ, क्योंकि उसके पास बड़ी सम्पत्ति थी। तब ईसाने अपने शिष्योंकी ओर देखकर कहा, यह धनी लोग स्वर्गमें कैसे पहुँचेंगे ? शिष्य यह सुनकर बहुत चकित हुए, किन्तु ईसामसीहने उनसे फिर कहा, पुत्रो ! जिनके पास धन है उसका स्वर्गमें पहुँचना बहुत कठिन है, ऊटका सुईके नाकेसे निकल जाना उतना कठिन नहीं है जितना किसी धनी आदमीका स्वर्गमें जाना। यह आपके सामने जीवनका एक सनातन सिद्धान्त उपस्थित है। लेकिन ईसाके शिष्योंने अविश्वाससे सिर हिलाया, जैसे हम आज भी हिलाते हैं। उन्होंने ईसासे वैसेही बातें की जैसी, हम आज भी करते हैं। इस नियमका व्यवहार करना कितना कठिन है ! यदि हम अपना सब कुछ बेच दें और अपने पास कुछ न रखें तो हम लार्यें क्या ? धनहीन होकर हम सदाचारी नहीं हो सकते। पीटरने कहा, हमने अपना सब कुछ तो त्याग दिया है और आपके पीछे चल रहे हैं। ईसाने उत्तर दिया, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जिस पुरुषने मेरे लिए अपना घर, बन्धु, माता, पिता, स्त्री, बच्चे, धर्म और धनको त्याग दिया है वह उसका सौ गुना पायेगा और स्वर्गमें अनन्त कालतक सुख भोगेगा। बहुतसे बड़े छोटे, और छोटे बड़े हो जायेंगे। मैं अन्य धर्मग्रन्थोंसे इस प्रकारके आशयके और वाक्य उद्धृत करना उचित नहीं समझता। अपने ऋषियोंके वाक्योंका उल्लेख करके मैं आपकी अप्रतिष्ठा नहीं करना चाहता। हमारे प्रश्नका सबसे सबल प्रमाण ससारके ऋषियोंके जीवनसे मिलता है। इमा, मुहम्मद, बुद्ध, नातरु, कबीर, चैतन्य, शङ्कर, दयानन्द, रामकृष्ण, आदि ऐसे महात्मा थे जिन्होंने अगणित मनुष्योंके जीवनको सभाला और सुधारा, उनसे अन्तार लेनेसे यह ससार परिण हो गया है। इन सभी महात्मानोंने त्याग और वैराग्यको ग्रहण किया था।

मैं इस विषयको इतने विस्तारके साथ वर्णन न करता यदि

मुझे यह विश्वास न होता कि हम जितना धनके पीछे दौड़ रहे हैं उतनाही हम सच्ची उन्नतिके मार्गसे हटते जाते हैं। इसलिये प्राचीन आदर्श धन बढ़ानेवाली चेष्टाओंको रोकना था। हम यह मानते हैं कि हमको अब भी धनकी जरूरत है और सदैव ही रही है। लेकिन हमने सदा यह स्वीकार किया है कि हमारा आदर्श धनसे विरक्त होना है। यह कितने महत्वकी बात है कि हममें बड़े बड़े ऐश्वर्यवान पुरुषोंने यह अनुभव किया है कि यदि वह निर्धन होते तो कहीं उच्च दशामें होते। ईश्वर और माया दोनोंहीकी उपासना एक साथ नहीं की जा सकती है। हमको इन दोनोंमेंसे एकको चुन लेना चाहिये। पश्चिमी जातिया आज मायादेवीके पैरों तले पड़ी सिसक रही हैं। उनकी आत्मिक उन्नति रुक गयी है, वह अपनी उन्नतिका अनुमान धनसे करते हैं। अमरीकाकी सम्पत्ति अन्य जातियोंके लिये ईर्ष्याका विषय बनी हुई है। हमारे कितने ही देशवासी यह कहते हैं कि हम अमरीकाकी सम्पत्ति तो चाहते हैं लेकिन उनके साधनोंको नहीं चाहते।

मैं यह कहता हू कि हमारा यह उद्योग कभी सफल नहीं हो सकता, हम खटाई खाते हुये शहनाई नहीं बजा सकते। हमारे नेताओंको चाहिये कि हमें उपदेश दें कि हम सदाचारमें सबसे बढ़कर रहें। हमारे इस देशमें देवता रहते थे, लेकिन ऐसे देशमें देवताओंके निवासकी कल्पनाही असम्भवसी जान पडती है, जो पुतलीघरोंके धुएँ और शोरसे भरा हुआ हो, जिसकी सड़कोंपर स्वार्थान्ध मनुष्योंसे भरी हुई गाडिया इञ्जनों द्वारा खिच रही हों। इन मनुष्योंको यह नहीं मालूम है कि वे कहा जा रहे हैं। वे धनकी तृष्णासे अचेत हो रहे हैं। मैं इन बातोंकी इसलिये चर्चा करता हू कि यही हमारी भौतिक उन्नतिके चिह्न हैं। लेकिन उनसे हमारे चित्तको लेशमात्र भी शान्ति नहीं मिलती। वैलेस् नामके एक बड़े विज्ञानीने कहा है, प्राचीन

समयके जो ऐतिहासिक वृत्तान्त हमें मिले हैं उनसे यह स्पष्ट विदित होता है कि प्राचीन समयके नैतिक विचार और भाव, सदाचारके माने हुए सिद्धान्त और उनसे उत्पन्न होनेवाले सद्गुण वर्तमानकालके नियमोंसे किसी भाँति घटकर न थे। उसने इसके पश्चात् अङ्गरेजोंकी उस उन्नत अवस्थाका निरीक्षण किया है जो धनकी वृद्धिसे हुई है। वह कहता है, "धनकी इस वृद्धि और प्रकृतिके ऊपर हमारे अधिकारने हमारी सभ्यताकी ऐसी मिट्टी पराव की कि समाजिक कुप्रवृत्तियोंकी पैर फैलानेका अपसर मिल गया।" उसने आगे चलकर बतलाया है कि कारखानोंमें किस भाँति स्त्रियों, पुरुषों और बालकोंकी हत्या होती है। अन्तमें उसने सिद्ध किया है कि प्रभुत्व बढ़नेके साथ सदाचारकी क्षतिही हुई है। उसने वर्तमान रोगों, जीवनका नाश करनेवाले व्यापारों, रिश्वत और जुएको, इस सम्पत्ति-वृद्धिका फल सिद्ध किया है। उसके कथनानुसार धनके साथ साथ मादकता, आत्मघात आदि पापोंका प्रकोप बहुत बढ़ गया है, व्यभिचारने तो एक व्यवसायका ही रूप धारण कर लिया है। अङ्गरेजोंके शासनकालमें हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि युरोपसे कुछ सीखनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि हम सचेतन रहेंगे तो हमारे देशमें भी वही घुराइया फैल जायगी, जिनसे वह स्वयं जर्जर हो रहा है। हमारा कल्याण तभी हो सकता है जब हम अपने जातीय जीवनकी और अपने सदाचारको पवित्र रखें। प्राचीनकालका अतिमीन करनेके पहले प्राचीन आत्मिक गौरवको अपने जीवनमें चरितार्थ करना चाहिये। यदि हम अङ्गरेजोंकी इसलिये 'नकल' करें कि वह हमारे ऊपर शासन करते हैं तो इसमें हमारा और उनका, दोनोंहीका अपकार है। हमको ऊँचे आदर्शसे डरना नहीं चाहिये और उसको व्यवहारमें लानेका उद्योग करना चाहिये। हमारी जातिको तभी आध्यात्मिक गौरव प्राप्त होगा जब हम

पास धनसे अधिक सत्य, ऐश्वर्य्य और आडम्बरोंसे अधिक आत्मबल होगा। यदि हम अपने घरोंको स्वच्छ कर दें, अपने मन्दिरों और मुहल्लोंको धनकी सामग्रियोंसे खाली कर दें और उन्हें नैतिक गुणोंसे सुशोभित कर दें तो शत्रुदलका बिना किसी भारी सेनाके ही सामना कर सकते हैं। हमें ईश्वरप्राप्तिके लिये यत्न करना चाहिये। अन्य पदार्थ हमें अपने आप मिल जायगे। यही सच्चा अर्थशास्त्र है। ईश्वर हमें बल दे कि हम अपने जीवनमें उसका व्यवहार करें।

८ मनुष्यके कर्त्तव्य

प्राय सभी विद्वान इस बातको मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्यकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां जुदा जुदा होती हैं। विकाससिद्धान्तके अनुसार हमलोग आत्मिक उन्नतिकी जुदा जुदा सीढियोंपर खड़े हैं, कोई आगे है, और कोई पीछे, कोई शीघ्र शीघ्र चढ़ रहा है, कोई धीरे धीरे कदम उठा रहा है। यदि एक आदमी अपनी आत्मिक उन्नतिमें बढ़ा हुआ है तो दूसरा अपनी शारीरिक उन्नतिमें, एक यदि पक्का दूकानदार बन सकता है तो दूसरा पक्का कारीगर। तात्पर्य यह कि समाजरूपी उद्यानमें प्रत्येक फूल अपने रूपरङ्ग और सुगन्धमें एक दूसरेसे भिन्न है।

इस विषयमें विद्वानोंने 'जन्म'का ढकोसला नहीं लगाया। उन्होंने यह नहीं माना कि किसी पास जाति या खास वर्णमें उत्पन्न होनेसे मनुष्यकी शक्तियोंमें भेद हो जाता है। विकासका सिद्धान्त सर्वव्यापक है। अमेरिकामे बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा होते हैं तो भारतमें भी हो सकते हैं। अथवा भारतमें यदि महात्मा जन्म लेते हैं तो इङ्ग्लैण्डमें भी वे जन्म ले सकते हैं। आत्मा महान होनी चाहिये, चाहे उसका प्रादुर्भाव घड़ई ईसामें हो चाहे राजकुमार बुद्धमें।

अच्छा, तो मनुष्य अपने स्वभाव और शक्तियोंमें एक दूसरेसे

भिन्नता रखता है। अतएव अब हमें यह देवना है कि मनुष्य किस प्रकार मिलकर रह सकते हैं। कल्पना कीजिये कि चालीस आदमी हिन्दुस्तानसे आस्ट्रेलिया चले जाय और वहा एक नयी बस्ती बनाकर उन्हें रहना पड़े। उन सबके स्वभाव और शक्तिया जुदा जुदा हैं। एक बढई है तो दूसरा लोहार, एक किसान है तो दूसरा मोची, एक मजबूत है तो दूसरा कमजोर, एक मूर्ख है तो दूसरा पंडित। अतएव वे सब एक दूसरेकी सहायता करके मिल जुलकर आरामसे रह सकते हैं। पर एक साथ रहनेमें यह जरूरी है कि हम एक दूसरेके भले बुरे दिनोंका खयाल रखें। यदि उनमेंसे कोई रातके बारह बजे उठकर चिल्लाकर गावे, जिससे पास रहनेवालोंका सोना हराम हो जाय तो इस दशामें वह यह कहकर नहीं बच सकता कि "मैं अपने कामोंमें स्वतन्त्र हूँ" उसको दूसरोंके आरामका खयाल रखना पड़ेगा। समाजमें इस प्रकारकी पाबन्दीको कर्त्तव्य कहते हैं। याद रखिये, धर्मके जितने अंग हैं उनका उद्भव मनुष्य-समाजहीमें होता है। हमें दूसरोंके सामने क्यों सत्य बोलना चाहिये ? इसलिये कि ऐसा न करनेसे समाजके व्यवहारोंमें गडबडी मचेगी, और कोई किसीका विश्वास न करेगा। यद्यपि 'बोलनेकी स्वतन्त्रता' 'करनेकी स्वतन्त्रता' हमारे अधिकारोंमें शामिल हैं, परन्तु जहा ये अधिकार मनुष्य समाजमें अशान्ति और गडबडी पैदा करनेवाले हो जाते हैं वहीपर उनको हदबन्दी कर देते हैं। वह हदबन्दी धर्म या कर्त्तव्य मानी जाती है। यहापर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि क्या फिर मनुष्य समाजके द्वारा हमारे अधिकार छीने नहीं जाते ? हम उत्तरमें कहेंगे, नहीं। समाज मनुष्यके अधिकारोंको छीनता नहीं, किन्तु उनके उपयोगका सच्चा रास्ता बताता है। यद्यपि मनुष्य क्रोध करने, झूठ बोलने, जूमा खेलने, गाली देनेमें पूरी स्वतन्त्रता रखता है और यह सब उसके अपने अधिकारोंके अन्तर्गत है, परन्तु इन अधिकारोंका—

इस स्वतंत्रताका—उपयोग मनुष्यसमाजमें रहकर करनेका घट हकदार नहीं है। क्योंकि वहा ऐसा करनेसे समाजकी हानि होती है इसलिये समाज मनुष्यके लिये एक प्रकारका नियामक है। 'समाज' मनुष्यकी जरूरतोंको पूरा करने और उनको सुमार्गपर चलानेका साधन है।

—स्वामी सत्यदेव

६ शासनकी सबसे श्रेष्ठ प्रणाली

समाजके यदि सारे सभ्य अपने अधिकारों और कर्त्तव्योंको ठीक ठीक समझें और उनके अनुसार आचरण करें, ता समाजका काम बहुत अच्छी तरह चल सकता है। यदि चोर, डाकू और गुंडे न हों तो पुलिसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि उचक्रे और चोर न हों ता घरोंमें ताले लगाने न पड़ें। परन्तु समाज ऐसे लोगोंसे खाली नहीं होता। इसलिये अधिकारों और कर्त्तव्योंकी रक्षाके लिये शासन जरूरी है। समाज तो हमको उन्नतिपर ले जाने और हमारी जरूरतोंको पूरा करनेके लिये है, शासन हमारे अपराधोंका दण्ड देनेके लिये। इससे स्पष्ट है कि गवर्नमेण्टका होना मनुष्यके दोषोंके कारण है। सबसे सभ्य समाज वह है जो बिना गवर्नमेण्टके चल सकता है, जहा मनुष्यके अधिकारों और कर्त्तव्योंकी रक्षा बिना पुलिसके हो सकती है।

अब प्रश्न यह है कि किस प्रकारकी शासनप्रणाली सब लोगोंकी बराबर अधिकार दिलाते और सब सभ्योंको न्याय-पूर्वक चलानेके योग्य है?

इस प्रश्नका उत्तर हम एक उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिये कि पुरन्दरपुर एक ऐसा सुशिक्षित नगर है, जहाके लोग अपनी गवर्नमेण्ट सेडी करना चाहते हैं। वहाकी आबादी एक लाखके करीब है और शहर इस ऐसे सुहरोंमें विभक्त है

जिनकी आवादी एकसी तो नहीं मगर सबमें पाच पाच हजारसे ऊपर आदमी रहते हैं। कल्पना करो कि एक लाखकी आवादीमें चालीस हजार मुसलमान हैं—कुछ मुहल्लोंमें मुसलमानोंकी प्रधानता है, कुछमें हिन्दुओंकी—मगर सब मिलजुलकर रहते हैं। सबसे पहले सब मुहल्लोंके मुखिया लोगोंको आपसमें मिल कर यह नियम करना पड़ेगा कि कितनी आवादीके पीछे एक एक प्रतिनिधि चुना जाय। हम मान लेते हैं कि पाच हजारके पीछे एक प्रतिनिधि चुननेका नियम है। अर्थात् यदि किसी मुहल्लेकी आवादी १२६२३ हो तो वहासे २ प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। इस तरह इस शहरके पंद्रह प्रतिनिधि हुए। अच्छा, इन प्रतिनिधियोंसे मतलब क्या ? और इनका चुनाव कैसे हो ? प्रतिनिधि उसे कहते हैं जो किसी जनसमूहके विचारोंको प्रकट करनेवाला हो। अर्थात् पुरन्दरपुरका एक एक प्रतिनिधि प्राय दस दस हजार मनुष्योंकी जरूरतोंको प्रकट करनेवाला और शिकायतोंको सुनानेवाला एक प्रकारका वकील होगा। हर प्रतिनिधिपर लोगोंका पूरा विश्वास रहेगा कि वह ईमानदारीसे अपना कर्त्तव्य पालन करेगा। प्रतिनिधियोंके चुनावका ढंग इस प्रकार समझिये। मान लो कि पूर्वोक्त एक मुहल्लेकी १२६२३ आवादीमें पाच हजारही मनुष्य ऐसे हैं जो वोट देनेकी योग्यता रखते हैं। और तीन मनुष्य ऐसे योग्य हैं जिनको प्रतिनिधि बनानेका प्रस्ताव उपस्थित किया गया है। मुहल्लेकी ओरसे जो कमेटी मुकर्रर होगी वह विज्ञापनद्वारा लोगोंको सूचना दे देगी कि अमुक दिन अमुक स्थानपर वोट डाले जायगे। एक कागज जिसपर तीनों मनुष्योंके नाम होंगे, मिलेगा और वोट देनेवाला दोके सामने अपने इच्छानुसार (+)

* यहा हमने वोट देनेकी योग्यता केवल उम्रका नियम किया है—पर्याप्त इकीस वर्षसे ऊपर जिसकी उम्र हो वोट दे सकता है—खिलाफ १०

ऐसा चिह्न कर एक सन्दूकमें डालता जायगा। अन्तमें सबके वोट गिनकर प्रतिनिधियोंका फैसला हो जायगा।

इन पन्द्रह प्रतिनिधियोंको पुरन्दरपुरवालोंकी ओरसे आज्ञा मिलेगी कि वे शहरमें शान्ति रखें, कोई फसाद करे तो उसे दण्ड दें, किसीके साथ अन्याय नो उसका विचार करें। वे ऐसे नियम बनावें जिनसे शहरवालाका शारीरिक अवस्था ठीक रहे, सबके विद्याभ्यासके लिये कालेज और स्कूल खोलें, शहरमें विजलीकी रोशनीका प्रबन्ध करें और शहरकी रक्षाके लिये कुछ सिपाही रखें।

जरूरी है कि इन सब कामोंके लिये धनकी आवश्यकता होगी। इस जरूरतको रफा करनेके लिये शहरवाले उन प्रतिनिधियोंको यह आज्ञा देंगे कि आप लोग हमपर कर लगाइये, बाहरसे जो माल शहरके अन्दर बिकने आवे उसपर भी महसूल लगाइये। हा, उन चीजोंपर महसूल न लगे जिनसे तिजारतको हानि हो। यह आज्ञा पाकर प्रतिनिधि लोग एक सभा करेंगे, उसमें कई प्रकारके कानून बनाये जायगे। मगर उनके लिये लोगोंकी मजूरी दरकार होगी। इसलिये उनका मसविदा छपवाकर सारे शहरमें बटवा दिया जायगा, ताकि लोग उनपर विचार करके अपनी राय दे सकें। लोगोंको जिन जिन बातोंपर एतराज होगा उनके विषयमें वे अपनी सम्मति प्रकट करेंगे। अधिकांश सम्मतिसे कानून ठीक समझे जायगे, वे पास हो जायगे। अंगरेजीमें ऐसे कानूनको बद्ध-नियम कहते हैं। इनका सशोधन और प्रतिशोधन लोगोंके इच्छानुसार हो सकता है।

यहांपर यह जान लेना आवश्यक है कि कानूनके तीन बड़े पहलू हैं—अदालती, उसूली और अमली। इन तीनोंका काम एक दूसरेसे अलग है। अमुक कानूनका क्या अर्थ हो सकता है? मुजरिमने कानून तोडा है या नहीं? कानूनमें घजाते-पुद् कोई दोष है या नहीं? ऐसी बातोंका फैसला अदालत करती है।

उसूलो विभागका यह काम है कि यदि कानूनमें कोई दोष हो तो उसे दूर करे या नया कानून बनाये। अमली विभागका यह कर्तव्य है कि कानूनोंका पालन होता है या नहीं यह देखे और अपनी भरपूर शक्तके अनुसार उनका पालन करवाये। अतः तो इससे यह नतीजा निकला कि पुरन्दरपुरकी प्रतिनिधियुक्तसभा तीन ऐसे मुद्दकर्मोंका जरूरत है। इस जरूरतको पूरा करनेके लिये पन्द्रह प्रतिनिधियोंने अपनेमेंसे पाच योग्य पुरुषोंके नामोंके जिनका काम 'अमली' है, बाकीके दस उसूलो विभागके भीतर रहे। पुरन्दरपुरकी हाईकोर्टके जज चुननेके लिये शहरवाले अपने 'बीट' से चार धर्मात्मा और न्यायपरायण वृद्धोंको उद्घरणके लिये जज मुर्करर कर सकते हैं और उनमेंसे तभी कोई पदच्युत किया जा सकता है जब पच्चीस हजार आदमियोंकी अर्जियाँ उसके खिलाफ उसूलो सभामें पहुँचें। प्रत्येक मुद्दकर्ममें मामूली फगडे निपटानके लिये एक एक अदालत हो जायगी जिसके अधिकारियोंका निर्वाचन अमली सभाके हाथमें होगा।

प्रतिनिधियोंका चुनाव तीन साल बाद और अमली सभाका पाच साल बाद होना जरूरी है। यह हमारी राय है, पुरन्दरपुरवाले चाहे सात साल बाद करें। उसूलो सभा जो कानून बनाये उसे कुल शहरकी सम्मतिके लिये हर मुद्दकर्मकी सभामें पेश करे, जिससे लोगोंको चाकाफियत रहे कि क्या कानून बन रहे हैं और उनका रूपया कैसे पर्व हो रहा है। अर्थात् गवर्नमेंटके ऊपर उन लोगोंका दबाव जिसमें बना रहे। यदि अमली सभाका कोई अधिकारी पक्षपाती सिद्ध हो जाय, या चालीस हजार अर्जियाँ उसके खिलाफ प्रतिनिधिसभामें पहुँचें तो दोनों सभाएँ मिलकर उस सभ्यको उसके निश्चित समयके पहले ही पदच्युत कर सकती हैं।

अब हम एक उदाहरण देकर शासनकी इस फलकी चलाते हैं। कल्पना करो कि पुरन्दरपुरके हिन्दू यह चाहते हैं कि उनके

शहरमें गोहत्या न हो । उसूली सभामें उनके छ. प्रतिनिधि हैं और मुसलमानोंके चार । भमली सभामें चार हिन्दू हैं और एक मुसलमान । हिन्दू मुहल्लेके लोग अपने प्रतिनिधियोंको समझा देंगे कि इस प्रकारके कानूनका प्रस्ताव करें । उसूली सभामें कानूनका प्रस्ताव हुआ, उसपर बहुत बहस हुई । प्रस्तावके शब्द ठीक किये गये । सभाने उसे मजूरीके लिये लोगोंके समने पेश किया । एक लाखकी आबादीमें कुल चालीस हजार ऐसे मनुष्य हैं जो वोट देनेकी योग्यता रखते हैं । उनमेंसे पन्द्रह हजार मुसलमान हैं, बाकी पचीस हजार हिन्दू । यदि मुसलमानोंको पाँच हजार हिन्दू ऐसे न मिलें जो उनका साथ दे सकें तो जरूरी है कि वह कानून पास हो जाय, क्योंकि अधिकांश वोट हिन्दुओंके पक्षमें होंगे । यहांपर यह समझ लेना जरूरी है कि गवर्नमेंटका ढग चाहे जितना उत्तम हो, अधिकांश सम्मतिके आगे सिर झुकाना ही पड़ेगा । इसके बिना किसी प्रकारकी सभा, समाज, सोसाइटी नहीं चल सकती । हा, यह हो सकता है कि परास्त हुआ दल जब देखे कि उसके पक्षमें जनसंख्या अधिक है तब उस कानूनको बदलवा ले ।

एक उदाहरण और लीजिये । कल्पना करा कि पुरन्दरपुरमें पन्द्रह हजारके करीब ऐसे हिन्दू हैं जो बालविवाहके विरोधी हैं और चाहते हैं कि बालविवाह प्रतिबन्धक कानून बन जाय । पर अधिकांश हिन्दू ऐसे कानूनके विरोधी हैं । ऐसे मौकेपर यदि पचीस हजार मुसलमान बालविवाह विरोधियोंका साथ देंगे तो कानून पास हो जायगा ।

कानूनके प्रस्तावके दो ढग हैं—या तो प्रतिनिधियों द्वारा या अर्जिया भेजकर । पहला प्रकार तभी चलेगा जब पांच छ मुहल्लोंके प्रतिनिधि एकमत हों परन्तु ऐसा होना बहुत कठिन होता है । इसलिये दूसरा आसान तरीका यह है कि यदि पचीस हजार अर्जिया किसी कानूनके प्रस्तावके लिये पहुँच जायँ तो उसूली

सभाको अघश्य ही वह विषय हाथमें लेना पड़ेगा। मित्र मित्र मुहल्लोंके मनुष्य मिलकर ऐसा कर सकते हैं। ऐसी दशामें अन्यायका भय नहीं रहता।

शासनकी यह प्रणाली सत्रसे श्रेष्ठ और सयसे अधिक सत्र-त्रता देनेवाली है। अन्याय होनेका इसमें बहुत कम भय है। सबकी विद्याकी सुलभता रहेगी, सत्र अपनी गवर्नमेण्ट के कामोंमें भाग लेते रहेंगे। इससे शासनप्रणाली मजबूत होती जायगी और सयको बराबर रखी करनेका अवसर मिलेगा। नीच ऊचका भय न रहकर सत्रके अधिकारोंकी बराबर रक्षा हो सकेगी। जत्र जत्र जो लाभकारी कानून बनानेकी इच्छा लोगोंको होगी तब तब वे उसे फोरन बना सकेंगे। अमली सभाके सभ्य, उमली सभाके सभ्य तथा हाईकोर्टके जज सभी उनके आज्ञाकारी होंगे। लोग जत्र चाहेंगे उनको हटा सकेंगे।

प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्यका यह एक छोटासा उदाहरण है। कई बड़े बड़े देशोंका शासन आजकल इसी तरह हाता है। प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्यमें शक्ति खुद लोगों हीके हाथमें रहती है।

—सामी सत्यदेव

१० सुलतान मुराद और काजी

खुजद नगरमें एक सिलाघट अपने काममें बड़ा उस्ताद था। उसने सुलतान मुरादके हुक्मसे एक मसजिद बनायी थी परन्तु वह सुलतानको पसन्द नहीं आयी। इससे गुस्सा होकर सुलतानने उस रेचारेके हाथ फटवा डाले, तब वह काजीकी अदालतमें गया और काजीसे कहने लगा कि तू खुदाका पैगाम पहुँचानेवाला और पैगम्बरके कानूनका रखनेवाला है। मैं यादशाहोंका गुलाम नहीं हूँ तोभी मुरादने मुझपर यह जुल्म किया है। तू कुरानके मुवाफिक मेरे दावेका फैसला कर दे।

काजीने सुलतानको बुलाया। सुलतान गुनहगारोंके समान

अदालतमें आया और काजीके आगे कुरान रखा हुआ देखकर डर गया। वह घबरा कर बोला कि मैंने जो किया है उससे पछताता हूँ और अपना गुनाह कबूल करता हूँ।

काजीने कहा कि यह जो कानून (कुरान) है इसमें गुनाहोंका दण्ड देना लिखा है और लोग इसी कानूनसे जीन भी हैं। कोई मुसलमान किसीका गुलाम नहीं है कि उसपर जुल्म किया जाय और बादशाहका पून भी सिलाघटके छूनसे बढ़कर रगान नहीं है।

मुरादने कुरानका जो यह हुक्म सुना तो अपना हाथ काजीके आगे इसलिये कर दिया कि सिलाघटके हाथ काटनेके बदलेमें काट डाले।

यह देखकर मुद्दई घबराया, उसने कुरानकी एक आयत पढ़ी जिसका यह मतलब है कि लोगोंके साथ इन्साफ और नेकी करो और कहा कि मैंने खुदा और रसूलके वास्ते इसका गुनाह बख्शा और अपना इन्साफ भर पाया। अब इसे आप भी छोड़ दें।

काजीने सुलतानसे कहा कि जब मुद्दई अपना दावा छोड़ता है और आपका कुसूर बख्शता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। क्योंकि कुरानमें दो तरहके गुनाह लिखे हैं। एक तो बन्दोंके गुनाह हैं और दूसरे खुदाके गुनाह हैं। जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, जकात नहीं देते, हज नहीं करते, और काफिरोंसे लडनेको नहीं जाते वे खुदाके गुनहगार हैं। दूसरे बन्दोंके गुनाह हैं जो आपसमें एक दूसरेपर जुल्म करनेसे होते हैं। इन गुनाहोंकी सजा जो दुनियामें न मिल गयी होगी तो उनको खुदा भी न बख्शेगा।

अच्छा हुआ कि आप इसी दुनियामें मुद्दईके राजीनामेसे बरी होकर आकधत (परलोक) में खुदाके आगे इस जुल्मके गुनहगार नहीं रहे। सुलतान यह सुनकर मुद्दई और काजीका

अहसान मानता और दिलमें उनको दुआण देता हुआ पीरियतसे अपने घर माया और जुलम करना भूल गया ।

—देवीप्रसाद मुसिफ

११. सहारनपुरका ज्वाइंट मजिस्ट्रेट

अप्रैल सन् १९१० ई० के राजपूत गजट लाहीरमें हमने सहारनपुरके ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहिबके इन्साफकी खबर पढी थी, जिसका मुलासा यह है कि सहारनपुरमें नहरोंके अंगरेज अफसरका सावरन (मुहरों) से भरा हुआ बटुआ गिर पडा । वे घोडा दीडालते हुए जा रहे थे । उसे एक मुसाफिरने उठा लिया । कुछ ही देर बाद साहब बहादुर बटुआ न देखकर लीटे और आँखें फाड फाडकर नहरकी पटरीपर देखने लगे । मुसाफिरने जो वहाँ बैठा था, पूछा कि साहब क्या देखते हैं ? साहबने फर माया की हमारा बटुआ जेयसे निकल पडा है । मुसाफिरने यह सुनते ही वह बटुआ ज्योंका त्यों उनको दे दिया । साहबने खोल कर देखा और सावरनोंको गिनकर कहा कि तीन कम हैं । फिर उस ईमानदार मुसाफिरको जेईमान बनाकर पुलिस द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहिब जिले सहारनपुरकी अदालतमें पहुँचाया । मुसाफिरने सच्चा सच्चा हाल कह दिया । मजिस्ट्रेट साहबने पजानेसे तीन सावरन भगवाये और मुद्दईसे कहा कि लीजिये, ये तीन सावरन इस बटुयेमें तो डालिये साहबने बहुत जोर मारा, भगर वे तो उसमें समा नहीं सके । तब मजिस्ट्रेटने उनसे बटुआ लेकर मुसाफिरको दे दिया और कहा कि साहबके बटुएमें ६३ सावरन थे और इस बटुएमें ६१ भी नहीं आ सकते । खुदाने इस मुसाफिरको बटुआ इनायत किया है और यही उसका हकदार है । मुसाफिर लेता न था मगर मजिस्ट्रेट साहबने चपरासीको हुकम दिया कि यह बटुआ इसको देकर रेलमें बीठा दे ।

इस इन्साफकी धूम जिलेभरमें मच गयी और सब लोग धन्य धन्य कहने लगे। मुहई अंगरेज था, मजिस्ट्रेट भी अंगरेज थे और मुहालेह हिन्दुस्तानी था। परन्तु मजिस्ट्रेटने इन्साफमें अपनी जातिका कुछ पक्षपात नहीं किया। हिन्दुस्तानमें ऐसे ही पक्षपात रहित मजिस्ट्रेटोंकी हर जगह जरूरत है।

—देवीप्रसाद मुसिफ

१२ नव्वाव हैदराबाद

उस समय दक्षिण हैदराबादकी बहुत बडी रियासनमें नव्वाव निजामुल मुल्क उसमान अलीखा राज्य करते थे। वहे न्यायी थे। आपका यह सच्चा न्याय अभी कलकत्तेकी अमृत बाजार पत्रिकामें छपा था। चारगोल जिलेके हिन्दू मुसलमानोंमें एक मसजिदका झगडा खडा हो गया था। मुसलमान तो हिन्दुओंकी दस्तीमें मसजिद बनानेपर तुले हुए थे और हिन्दू बनाने देना नहीं चाहते थे, जब हिन्दुओंने किसी तरहसे भी मुसलमानोंको न मानते हुए देखा तो आपके हुजूरमें अपील की। आपने इस मुकद्दमेकी तहकीकातके लिये एक कमेटी बना दी जिसके दो मेम्बर तो मुसलमान थे और एक हिन्दू था। कमेटीने तहकीकात करके हिन्दुओंके सच्चे होनेकी रिपोर्ट की जिसपर आपने कमाल मुन्सफीसे हिन्दुओंके हकमें डिगरी देकर मुसलमानोंको वहा मसजिद बनानेसे रोक दिया।

—देवीप्रसाद मुसिफ

१३ गुह्य प्रकरण

पिछले प्रकरणोंको ध्यानपूर्वक पढनेवालोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे इस प्रकरणको विशेष ध्यानसे पढें और उसपर दूब विचार करें। और प्रकरण भी उपयोगी है, किन्तु इस विषयमें इस्से बढ़कर दूसरा प्रकरण नहीं मिलेगा। मैं पहले

हू कि इस पुस्तकमें एक भी बात ऐसी नहीं है जिसे मैंने स्वयं अनुभव न किया हो अथवा जिसे मैं दृढतापूर्वक मानता न होऊँ ।

आरोग्यकी बहुतेरी कुंजिया है और उनकी जरूरत है, पर उसकी मुख्य कुंजी ब्रह्मचर्य है । साफ हवा, अच्छी पुराक और साफ पानी इत्यादिसे हम आरोग्य लाभ कर सकते हैं पर जैसे, जितना काम उतना उडा हैं तो कुछ घबचत नहीं होती वैसे ही हम जितना आरोग्य लाभ करें उतना ही नष्ट कर दें तो क्या चबन होगी ? इसलिये स्त्री और पुरुष दोनोंको आरोग्यरूपी धन-सञ्चयके लिये ब्रह्मचर्यको पूर्ण आवश्यकता है । इसमें किसीको कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता । जिसने अपने वीर्यकी रक्षा की है वही वीर्यवान्—बलवान् कहा और गिना जा सकता है ।

ब्रह्मचर्य क्या है ? पुरुष स्त्रीका और स्त्री पुरुषका भोग न करे, यही ब्रह्मचर्य है । 'भोग न करनेका' इतना ही अर्थ नहीं है कि एक दूसरेको इच्छासे स्पर्श न करे, बल्कि इस विषयका विचार भी न करे, यहातरु कि इसके सम्बन्धमें स्वप्न भी न देखे । पुरुष स्त्रीको और स्त्री पुरुषको देवकर विह्वल न हो जाय । प्रकृतिने हमें जो शुभशक्ति प्रदान की है उसे दगाकर अपने शरीरमें ही सप्रद कर हमें उसका उपयोग अपने आरोग्य बढ़ानेमें करना चाहिये और वह आरोग्य केवल शरीरका ही नहीं मन, बुद्धि और स्मरणशक्तिका भी होना चाहिये ।

आइये, अब जरा देखें कि हमारे चारों ओर क्या तमाशा हो रहा है ? छोटे बड़े सभी स्त्री पुरुष प्रायः इस मोहनदमें डूरे पड़े हैं । हम प्रायः कामेन्द्रियके गुलाम बन जाते हैं । बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, आपसोंपर परदा पड जाता है, कामान्ध हो जाते हैं । कामपीडित स्त्री-पुरुष लडकें लडकियोंको मैंने बिलकुल पागल समान देखा है । मेरा अपना अनुभव भी इससे भिन्न नहीं है । जब जब मैं उस दशाको पहुँचा हूँ तब तब मैं अपनी सुधबुधतर्क भूल गया हूँ । यह चीज ही ऐसी है । एक रत्नी सुखके

भरसे भी अधिक बल पलभगमें खो बैठते हैं। मद् उतरनेपर हमारी घुरी हालत हो जाती है। दूसरे दिन सवेरे हमारा शरीर भारी रहता है, सच्चा आराम नहीं मिलता, शरीर सुस्त मालूम होता है मन ठिकाने नहीं रहता, उसके लिये हम दूधका काढा पीते हैं, गजवेलिकाचूर्ण और याकृतिया (मोती पडी हुई पुष्टिकारक दवाइया) खाते हैं, घँघोंके पास जाकर ताकतकी दवा मागते हैं, सदा इस तलाशमें रहते हैं कि क्या खानेसे कामोद्दीपन होगा। योंही दिन और वर्ष बिताते बिताते हम शरीर और बुद्धिसे हीन होते जाते हैं और बुढापेमें तो बिल्कुल अक्ल खो बैठते हैं।

किन्तु वास्तवमें बुद्धि बुढापेमें मन्द होनेके बदले तेज होनी चाहिये, हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिये कि इस शरीरद्वारा प्राप्त अनुभव हमारे तथा दूसरोंके लिये उपयोगी हो सके। ब्रह्मचर्य-पालन करनेवालोंकी ऐसी ही स्थिति रहती है। उन्हें मृत्युभय नहीं सताता और वे मरते दमतर ईश्वरको नहीं भूलते। वे मृत्युसमयमें हायतोवा नहीं मचाते। हँसते हँसते शरीर छोड़ मालिकको अपना हिसाब देने चले जाते हैं। वही सच्चे पुरुष हैं और इसी प्रकार मरनेवाली स्त्री सच्ची स्त्री है। इन्हींकी आरोग्यरक्षा ठीक समझी जायगी।

हम साधारणरूपसे यह नहीं सोचते कि इस दुनियामें प्रमाद, मत्सर, अभिमान, आडम्बर, क्रोध, अधीरता आदि विषयोंका कारण ब्रह्मचर्यका भंग ही है। मन वशमें न रहनेसे और रोज एक या अधिक बार घञ्चोंसे भी अधिक नादान बन जानेसे हम जान या अनजानमें कौनसा अपराध न कर बैठेंगे, कौनसा घोर कर्म करते हुए आगा पीछा सोचेंगे ?

पर किसीने ऐसा ब्रह्मचर्य देखा है ? सब लोग ऐसा ब्रह्मचर्य पालने लगे तो ससारका सत्यानाश न हो जाय ? इसमें धार्मिक विषय आ जानेकी सम्भावना है, इसलिये उतना भाग छोड़कर

यहा केवल सासारिक दृष्टिसे विचार किया जायगा। हमारी समझमें इन दोनों प्रश्नोंकी जड़ हमारी कमजोरी और मिथ्या भय है। हम ब्रह्मचर्य पालन करना नहीं चाहते इसलिये उसमेंसे निरुल भागनेके यहाने दूढा करते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले दुनियामें बहुत हैं पर वे योंही मिल जाय तो उनका मूल्य ही क्या रहे? हीरेकी तलाशमें हजारों मजदूरोंको पृथ्वीके अन्दर गानोंमें घुसना पडता है, तब कहीं पर्पताकार ककडियोंसे केवल मुट्टो भर हीरे मिलते हैं, तब ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले हीरोंकी खोजमें कितना प्रयत्न करना चाहिये, यह बात सब लोग वैराशिक वाधकर उसके उत्तरद्वारा समझ सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करनेमें यदि दुनिया नाश हो जाय तो इससे हमें क्या? हम ईश्वर नहीं हैं कि दुनियाकी चिन्ता करें। जिसने उसे बनाया है वह सभालेगा। यह देखनेकी भी जरूरत नहीं कि और लोग ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं या नहीं। हम व्यापार, बकालत और डाकूरी आदि पेशोंमें पडते समय कभी इसका विचार नहीं करते कि यदि सब लोग व्यापारी, बकील अथवा डाकूर हो जाय तो क्या हो? जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्यका पालन करेंगे उन्हें अन्तमें समयानुसार दोनों प्रश्नोंका उत्तर अपने आप मिल जायगा, अर्थात् उनके समान दूसरा उन्हें मिल रहेगा, और सब लोग ब्रह्मचर्यपालने लगे तो दुनियाका क्या हागा यह भी उनकी समझमें आ जायगा।

सासारिक मनुष्य इन विचारोंको कैसे काममें ला सकता है? विवाहित क्या करें? बालबच्चेवालोंको कैसे चलना चाहिये? कामशक्ति जिनके वशमें नहीं रहती, क्या करें? इन विषयमें जो सबसे उत्तम उपाय बतलाया जा चुका है उस आदर्शको सामने रखकर हम ठीक वैसाही अथवा उससे घटकर कर सकते हैं। लडकोंको जय अक्षर लिखना सिखाया जाता है तो उन्हें अक्षरका उत्तमसे उत्तम नमूना दिया जाता है, वे अपनी शक्तिके

उसकी हूबहू या उससे मिलती जुलती नकलें उतारते हैं, हमें यह भी चाहिये कि अखंड ब्रह्मचर्यका नमूना अपने सामने रखकर उसकी नकल उतारें और अभ्यास द्वारा क्रमशः उसमें पूर्णता लाभ करें। विवाह भले ही हुआ करे, प्रकृतिके नियमानुसार स्त्री पुरुषको सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा होनेपर ही ब्रह्मचर्य तोड़ना चाहिये। जो लोग इस प्रकार विचारकर दो चार छ वर्षमें कहीं एक दफे ब्रह्मचर्यका नियम भङ्ग करेंगे वे बिलकुल कामान्ध नहीं बनेंगे और उनके पास वीर्यरूपी पूजा ठोक, तौरपर इकट्ठी रह सकेगी। ऐसे स्त्री पुरुष भाग्यहीसे मिलेंगे जो सन्तान उत्पन्न करनेके लिये कामभोग करते हैं, बाकी हजारों मनुष्य तो विषय वासना तृप्त करनेके लिये ही करते हैं और परिणाममें उनकी इच्छाके विरुद्ध सन्तति उत्पन्न होती है। इस विषय—भोगके समय हम ऐसे अन्धे हो जाते हैं कि आगेका विचार ही नहीं करते। इस विषयमें स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुष अधिक दोषी हैं। पुरुष अपने पागलपनमें आकर एक दम यह भूल बैठते हैं कि स्त्री दुर्बल है और उसमें सन्तानके पालनपोषणकी शक्ति नहीं है। पश्चिमके लोगोंने तो इस विषयमें हद्दही कर दी है। वे अपने भोग विलासों और सन्तान उत्पन्न होनेकी दशामें उनके बोम्बसे बचनेके लिये अनेक उपचार करते हैं। वहा इस विषयपर अनेक पुस्तकें लिखी गयी हैं, वहा ऐसे पेशेवर भी पढे हैं जो लोगोंको बतलाते हैं कि अमुक काम करनेसे विषय भोग करते हुए भी सन्तति न उत्पन्न होगी। हम लोग अभी इस पापसे मुक्त हैं, पर अपनी स्त्रियोंपर बोम्ब लादते समय हम सन्ततिके निर्धल, वीर्यहीन, पागल और निर्वुद्धि होनेकी जरा भी परवा नहीं करते। सन्तति होनेपर ईश्वरका उपकार मानते हैं। अपनी दुरिद्र दशा ढकनेका हमने यह एक मार्ग निकाल लिया है।

कमजोर, लूली लङ्गड़ी, विषयी और निहस्तत्व सततिका होना ईश्वरीय कीपही तो है। बारह वर्षकी लड़कीके सन्तान हो इसमें

हमारे आनन्द मनानेको कौनसी बात धरो है कि जिसके लिये ढोल पीटे जाय ? १२ वर्षकी लड़कीका माता घन जाना ईश्वरका महा कोप है या और कुछ ? तुरन्तके बोये पेडमें जो फल लगते हैं वह कमजोर होते हैं, यह सब लोग जानते हैं। यही कारण है कि हम तरह तरहके उपाय करके उनमें फल नहीं लगने देते। पर बालक स्त्री और बालक वरसे सन्तान उत्पन्न होनेपर हम आनन्द मनाते हैं। यह हमारी निरी मूर्खता नहीं तो और क्या है ? हिन्दुस्तानमें अथवा दुनियाके किसी हिस्सेमें अगर कमजोर चींटियोंके समान भी बढ़ जायँ तो उनसे हिन्दुस्तानका, अथवा दुनियाका क्या लाभ होगा ? हमसे तो वे पशुही भले हैं जिनमें नर और मादाका संयोग तभी कराया जाता है जब उनसे बच्चे उत्पन्न कराने होते हैं। स्त्री पुरुषका संसर्ग होनेसे लेकर उस समय तकको बिलकुल पवित्र समझना चाहिये जबतक कि बच्चा माके पेटसे उत्पन्न होकर दूध पीना न छोड़ दे। इस कालमें स्त्री और पुरुषको ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये। पर हम इसके विषयमें जरा भी विचार न कर अपना काम किये ही जाते हैं। यह मनका अमाध्य रोग है। यह रोग मौतसे हमारी भेंट कराते हैं और मौतके पहलेतक हमारा मन हमें शेषचिह्नी बनाये रहता है। इसलिये विवाहित स्त्री पुरुषोंका यह मुख्य कर्त्तव्य है कि वे विवाहका उल्टा अर्थ न कर सच्चा अर्थ करें और जब सचमुच सन्तान न हो तभी बश चलानेकी इच्छासे ही सन्तान पैदा करें।

हमारी वर्त्तमान कर्णदशामें ऐसा करना बहुत ही कठिन है। हमारी खुराक, रहन सहन, बात चीत, आस पासके दृश्य, ये सभी हमारी त्रिषयरासनाको जागृत करनेवाले हैं। हमें हरदम त्रिषयका नशा चढ़ा रहता है। कुछ लोग शंका करते हैं कि जब यह हालत है तब आदमी विचार कर भी इस रोगसे कैसे बच सकता है ? पर यह लेख ऐसे मनुष्योंके लिये नहीं लिखा गया है जो सावते फिरें कि कर्त्तव्य कैसे किया जाय, यह उनके

उसकी हूँहू या उससे मिलती जुलती नकलें उतारते हैं, हमें यह भी चाहिये कि अखंड ब्रह्मचर्यका नमूना अपने सामने रखकर उसकी नकल उतारें और अभ्यास द्वारा क्रमशः उसमें पूर्णता लाभ करें। विवाह भले ही हुआ करे, प्रकृतिके नियमानुसार स्त्री पुरुषको सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा होनेपर ही ब्रह्मचर्य तोड़ना चाहिये। जो लोग इस प्रकार विचारकर दो चार छ वर्षमें कहीं एक दफे ब्रह्मचर्यका नियम भङ्ग करेंगे वे बिलकुल कामान्ध नहीं बनेंगे और उनके पास वीर्यरूपी पूंजी ठोकर तौरपर इकट्ठी रह सकेगी। ऐसे स्त्री पुरुष भाग्यहीसे मिलेंगे जो सन्तान उत्पन्न करनेके लिये कामभोग करते हैं, बाकी हजारों मनुष्य तो विषयवासना तृप्त करनेके लिये ही करते हैं और परिणाममें उनकी इच्छाके विरुद्ध सन्तति उत्पन्न होती है। इस विषय—भोग—समय हम ऐसे अन्धे हो जाते हैं कि आगेका विचार ही नहीं करते। इस विषयमें स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुष अधिक दोषी पुरुष अपने पागलपनमें आकर एक दम यह भूल बैठते हैं कि दुर्बल है और उसमें सन्तानके पालनपोषणकी शक्ति नह। पश्चिमके लोगोंने तो इस विषयमें हद्दही कर दी है। वे भोग विलासी और सन्तान उत्पन्न होनेकी दशामें उनके चरनेके लिये अनेक उपचार करते हैं। वहा इस विषयमें पुस्तकें लिखी गयी हैं, वहा ऐसे पेशेवर भी बतलाते हैं कि अमुक काम करनेसे विषय सन्तति न उत्पन्न होगी। हम लोग अमी पर अपनी स्त्रियोंपर बोझ लादते समय हम वीर्यहीन, पागल और निर्वुद्धि होनेकी जा करते। सन्तति होनेपर ईश्वरका उपकार दशा ढकनेका हमने यह एक मार्ग निकाला—
 कमजोर, लूली लङ्गड़ी, विषयी और ईश्वरीय कांपही तो है। बारह चर्चकी १७

इससे होनेवाले मानसिक और शारीरिक लाभका अनुभव मैंने किया है। मैं लडकपनमें ही व्याहा गया और विषयान्ध होकर बच्चोंका थाप बना। बहुत दिनोंतक इस प्रकार जीवन बितानेके बाद मेरी आखें खुलीं तो अपनेको घोर अधकारमें मग्न पाया। मेरी भूलों और अनुभवसे यदि एकभी मनुष्य चेतकर बच सकेगा तो मैं यह प्रकरण लिखकर अपनेको कृतार्थ समझूंगा। मुझमें उत्साह बहुत है। यह बहुत लोगोंने कहा है और मैं भी मानता हूँ। मेरा मन कमजोर नहीं गिना जाता—कुछ लोग तो मुझे हठी तक कहते हैं। मेरे शरीर और मनमें रोग मौजूद हैं, फिर भी अपने साथियोंमें मैं भला चंगा गिना जाता हूँ। जब बीस वर्ष तक थोड़े या घने विषयमें पड़े रहनेके बाद भी मैं ब्रह्मचर्य द्वारा ऐसी स्थिति प्राप्त कर सका तो मैं यदि इन बीस वर्षों में भी ब्रह्मचर्यसे रह सकता तो मेरी कैसी अच्छी स्थिति होती? तब तो आज मेरे उत्साहका पार न होता और जनताकी सेवा या अपने स्वार्थमें वह उत्साह दिखला सकता जिसके उदाहरण कठिनाईसे मिलते। मेरे साधारण उदाहरणसे इतना साराश निकाला जा सकता है। जिन लोगोंने अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन किया है उनकी शारीरिक, मानसिक और आचारिक शक्तिका विचार केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें देखा हो। वर्णन होना असंभव है।

पाठकोंने समझ लिया होगा कि जब विवाहित स्त्री पुरुषोंको ब्रह्मचर्य पालन करनेकी सलाह दी गयी है और रड्डुओं तथा विधवाओंको ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक बतलाया गया है तब विवाहित या अविवाहित पुरुष स्त्रियोंके अन्यत्र विषयसेवनकी तो बात ही नहीं कही जा सकती। वेश्या अथवा पराई स्त्रीपर कुदृष्टि करनेसे कैसा घोर परिणाम होता है इसका विचार आरोग्य सम्बन्धी बातोंके साथ नहीं किया जा सकता, यह धर्म और सूक्ष्म नीतिका विषय है। यहा केवल इतना ही कहा जा

सकता है कि परस्त्री अथवा वेश्यागमनसे मनुष्य गरमी आदि नाम न लेने योग्य नीच बीमारियोंसे पीडित होकर सड़ते देखे जाते हैं। प्रकृतिके द्वारसे ऐसे स्त्री पुरुषोंको तुरन्त ही सजा मिल जाती है, उनके पाप फूट निकलते हैं, खाट पकडनी पडती है, डाकूरोँके दरवाजोंकी राक छाननी पडती है। जहां परस्त्री गमन नहीं होता वहा ५० प्रति सैकडे डाकूर और वैद्य निकम्मे हो जाते हैं। इन बीमारियोंसे मनुष्य जातिको इस तरह घिरे देखकर विचारशील डाक्टरोंको कहना पडा है कि यदि परस्त्रीगमनका सपाटा योंही चलता रहा तो दवा करते करते भी सन्तान-नाशकी सभावना बनी हो रहेगी। इन रोगोंकी दवाइया इतनी जहरीली होती है कि असली बीमारी दूर हो जानेपर भी वे शरीर में और बहुतसे ऐसे दूसरे रोग उत्पन्न कर देती हैं जो पीढी दर पीढी चले जाते हैं।

अत्र विवाहित स्त्री पुरुषोंको ब्रह्मचर्य पालन करनेके उपाय बताकर इस आवश्यकतासे अधिक बढे हुए प्रकरणको समाप्त करना चाहिये। विवाहित स्त्री पुरुष खुराक, दवा और पानीके नियमोंका पालन करके ही ब्रह्मचर्यकी रक्षा नहीं कर सकते। उन्हें एक दूसरेके साथ एकान्तवास छोडना चाहिये। विचार करनेसे जान पडेगा कि विषयभोगके सिवा पति-पत्नीके एकान्त-वासकी आवश्यकता नहीं होती। रात्रिमें स्त्री और पुरुषको अलग अलग कमरोंमें सोना चाहिये। दिनमें अच्छे अच्छे विचारों या कामोंमें लगे रहना चाहिये। ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिये जिनसे अपने सुविचारोंको उत्तेजन मिले। आदर्श पुरुषोंके जीवनचरित्रोंका मनन और इस बातका निरन्तर चिन्तन कि भोगमें दुःख ही दुःख है, ब्रह्मचर्य पालन करनेवालोंके लिये बहुत ही लाभदायक है। जय जय विषयको इच्छा उत्पन्न हो तत्र तत्र ठंडे पानीसे नहा लेना चाहिये। इससे शरीरके अन्दर रहनेवाली महाग्नि दूसरा और अच्छा रूप धारण करके पुरुष

और खो दोनोंके लिये उपकारी बन जायगी और उनके सच्चे सुखमें बड़ी वृद्धि होगी। काम कठिन है, परन्तु कठिनाइयोंके जीतनेहीके लिये तो हम पैदा हुए हैं, आरोग्यप्राप्तिकी इच्छा रखनेवालोंको वे कठिनाइया जीतनी ही पड़ेंगी।

—महात्मा गान्धी

१४ लाग-डांट

जोखू भगत और वेचन चौधरीमें तीन पीढियोंसे अदावत चली आती थी। कुछ डाडमेडका झगडा था। उनके परदादोंमें कई चार खून पच्चर हुआ। बापोंके समयसे मुकद्दमेवाजी शुरू हुई। दोनों कई चार हार्डकोर्टतक गये। लडकोंके समयमें सग्रामकी भीषणता और भी बढ़ी। यहातक कि दोनों ही अशक्त हो गये। पहले दोनों इसी गांउमें आधे आधेके हिस्सेदार थे, अब उनके पास उस भगडेवाले खेतको छोडकर एक अगुल जमीन भी न थी। भूमि गयी, धन गया, मान मर्यादा गयी लेकिन वह विवाद ज्योंका त्यों बना रहा। हार्डकोर्टके धुरन्धर नीतिज्ञ एक मामूली सा झगडा तै न कर सके।

इन दोनों सज्जनोंने गावको दो विरोधी इलोंमें विभक्त कर दिया था। एक दलकी भग बटी चौधरीके द्वारपर छनती तो दूसरे दलके चरस गाजेके दम भगतके द्वारपर लगते थे। स्त्रियों और बालकोंके भी दो दल हो गये थे। यहातक कि दोनों सज्जनोंके सामाजिक और धार्मिक विचारोंमें भी विभाजक रेखा खिंची हुई थी। चौधरी कपडे पहने सत्तू खा लेते और भगतको ढोंगी कहते। भगत विना कपडे उतारे पानी भी न पीते और चौधरीको भ्रष्ट बतलाते। भगत सनातनधर्ममें बने तो चौधरीने आर्यसमाजका आश्रय लिया, जिस बजाज, पत्सारी या कुजडेसे चौधरी सौदा लेते उसकी ओर भगतजी ताकना भी पाप समझते थे, और भगतजीके हलवाईकी मिठाइयां, उनके ग्वालेका दूध

और तेलीका तेल चौधरीके लिये त्याग्य था । यहातक कि उनके आरोग्यके सिद्धांतोंमें भी मिलता थी, भगतजी वैद्यकके कायल थे, चौधरी युनानी प्रथाके माननेवाले । दोनों चाहे रोगसे मर जाते पर अपने सिद्धान्तोंको न छोड़ते ।

२

जब देशमें रातनैतिक आन्दोलन शुरू हुआ तो उसकी भनक उस गावमें भी पहुँची । चौधरीने आन्दोलनका पक्ष लिया, भगत उसके विपक्षी हो गये । एक सज्जनने आकर गावमें किसान सभा खोली । चौधरी उसमें शरीक हुए, भगत अलग रहे । जागृति और बढी स्वराज्यकी चर्चा होने लगी । चौधरी स्वराज्यवादी हो गये, भगतने राजभक्तिका पक्ष लिया । चौधरीका घर स्वराज्यवादियोंका अड्डा हो गया, भगतका घर राजभक्तोंका क्लृप्त बन गया ।

चौधरी जनतामें स्वराज्यवादका प्रचार करने लगे—मित्रो, स्वराजका अर्थ है अपना राज । अपने देशमें अपना राज हो तो वह अच्छा है कि किसी दूसरेका राज हो वह ?

जनताने कहा—अपना राज हो वह अच्छा है ।

चौधरी—तो यह स्वराज कैसे मिलेगा ? आत्मबलसे, पुरुषार्थसे, मेलसे, एक दूसरेसे द्वेष करना छोड़ दो, अपने भगडे आग मिलकर निपटा लो ।

एका शट्टा—आप तो नित्य अदालतमें खड़े रहते हैं ।

चौधरी—हा, पर आजसे अदालत जाऊ तो मुझे गोहत्याका पाप लगे । तुम्हें चाहिये कि तुम अपनी गाढी कमाई अपने बाल बच्चोंको खिलाओ, और बचे तो परोपकारमें लगाओ, बकील मुल्तारोंकी जेब फ्यों भरते हो, थानेदारको घूस फ्यों देते हो, अमलोंकी चिरोरी फ्यों करते हो ? पहले हमारे लडके अपने धर्मकी शिक्षा पाते थे, वह सदाचारी, स्वामी, पुरुषार्थी बनते थे ।

अब वह विदेशी मदरसोंमें पढकर चाकरी करते हैं, घूस खाते हैं, शौक करते हैं, अपने देवताओं और पितरोंकी निन्दा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बाल बनाते हैं और हाकिमोंकी गोडघरिया करते हैं। क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं है कि हम अपने बालकोंको धर्मानुसार शिक्षा दें ?

जनता—चन्दा करके पाठशाळा खोलनी चाहिये।

चौधरी—हम पहले मदिराका छूना पाप समझते थे, अब गाव गाव और गली गलीमें मदिराकी दूकानें हैं। हम अपनी गाढी कमाईके करोड़ों रुपये गाजा शराबमें उडा देते हैं।

जनता—जो दारू भाग पीये उसे डाड लगाना चाहिये।

चौधरी—हमारे दादा चाचा, छोटे बड़े सब गाढा गजी पहनते थे, हमारी दादी नानी चरखा काता करती थीं। सब धन देशमें रहता था। हमारे जुलाहे भाई चीनकी बशी बजाते थे। अब हम विदेशके बने हुए महीन रंगीन कपड़ोंपर जान देते हैं। इस तरह दूसरे देशवाले हमारा धन ढो ले जाते हैं, बेचारे जुलाहे कगाल हो गये। क्या हमारा यही धर्म है कि अपने भाइयों की थाली छीनकर दूसरोंके सामने रख दें ?

जनता—गाढा कहीं मिलता ही नहीं।

चौधरी—अपने घरका बना हुआ गाढा पहनो, अदालतोंको त्यागो, नशेबाजी छोडो, धर्म कर्म सिखाओ, मेलसे रहो, बस यही स्वयंसेवक के लिये छूनकी नदी कि स्वरा मत दो। ध्यान

जन
ओंकी
बन

३

भगतजी भी राजभक्तिका उपदेश करने लगे —

“भाइयो, राजाका कार्य राज करना और प्रजाका काम उसकी आज्ञा पालन करना है, इसीको राजभक्ति कहते हैं और हमारे धार्मिक ग्रन्थोंमें हमें इसी राजभक्तिकी शिक्षा दी गयी है। राजा इश्वरका प्रतिनिधि है, उसकी आज्ञाके विरुद्ध चलना महान् पातक है। राजविमुख प्राणी नरकका भागी होता है।

एक शब्दा—राजाको भी तो अपने धर्मका पालन करना चाहिए।

दूसरी शब्दा—हमारे राजा तो नामके हैं, असली राजा तो विलायतके बनिये महाजन हैं।

तीसरी शब्दा—बनिये धन कमाना जानते हैं राज करना क्या जानें।

भगतजी—लोग तुम्हें शिक्षा देते हैं कि अदालतोंमें मत जाओ, पचायतोंमें मुकद्दमे ले जाओ, लेकिन ऐसे पंच कहा हैं जो सच्चा न्याय करें, दूधका दूध और पानीका पानी कर दें? यहा मुद्द देखी बातें होंगी। जिनका दयाव है उनकी जीत होगी। जिनका कुछ दयाव नहीं है वह बेचारे मारे जायगे। अदालतोंमें सब कार्रवाई कानूनपर होती है, वहा छोटे बड़े सब बराबर हैं, शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं। इन अदालतोंको त्यागना अपने पैरोंमें कुत्हाडी मारना है।

एक शब्दा—अदालतमें जायें तो रुपयेकी धैली कहासे

दूसरी शब्दा—अदालतोंका न्याय कहनेहीको—~~है~~
पास बने हुए गधाह और दाव पेंच ऐसे।

उसीकी जीत होती है, झूठे सच्चेकी
हेरानो अलबत्ता होती है।

भगत—कहा जाता है कि विद्वानों

करो। यह गरीबोंके साथ घोर अन्याय है। हमको बाजारमें जो चीज सस्ती और अच्छी मिले वह लेनी चाहिये। चाहे स्वदेशी हो या विदेशी। हमारा पैसा सेंटमें नहीं आता है कि उसे रद्दी भद्दी स्वदेशी चीजोंपर फेंकें।

एक शङ्का—पैसा अपने देशमें तो रहता है, दूसरोंके हाथमें तो नहीं जाता ?

दूसरी शङ्का—अपने घरमें अच्छा खाना न मिले तो क्या विजातियोंके घरका अच्छा भोजन खाने लगें ?

भगत—लोग कहते हैं कि लडकोंको सरकारी मदरसोंमें मत भेजो—सरकारी मदरसोंमें न पढते तो आज हमारे भाई बड़ी बड़ी नौकरिया कैसे पाते, बड़े बड़े कारखाने कैसे चलाते, विना नयी विद्या पढे अब ससारमें निवाह नहीं हो सकता, पुरानी विद्या पढकर पत्रा देखने और कथा वाचनेके सिवाय और क्या आता है ? राज-काज क्या यही पोथी वाचनेवाले लोग करेंगे ?

एक शङ्का—हमें राजकाज न चाहिये, हम अपनी खतीवारी हीमें मगन हैं, किसीके गुलाम तो नहीं।

दूसरी शङ्का—जो विद्या घमडी बना दे उससे मूरखही अच्छा। यह नयी विद्या पढकर तो लोग सूट-बूट, घड़ी छड़ी, हैट-कोट, लगाने लगते हैं और अपने शौकके पीछे देशका धन विदेशियोंको जेबमें भरते हैं, ये देशके द्रोहो हैं।

भगत—गाजा शराबकी ओर अजकल लोगोंको कड़ी निगाह है। नशा बुरी लत है इसे सब जानते हैं। सरकारको नशेकी दूकानोंसे करोड़ों रुपये सालकी आमदनी होती है। अगर दूकानोंमें न जानेसे लोगोंकी नशेकी लत छूट जाय तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन लनीकी लत कहीं छूटती है ? वह दूकानपर न जायगा तो चोरी छिपे किसी न किसी तरह दूने चौगुने दाम देकर, सजा काटनेपर तैयार हो कर अपनी लत पूरी करेगा। ऐसा काम क्यों करो कि सरकारका नुकसान

अलग हो और गरीब रैयतका नुकसान बलग हो। और फिर किसी किसीको नशा पानेसे फायदा होता है। मैं ही एक दिन अफीम न खाऊ तो गाठोंमें दर्द होने लगे, दम उखड़ जाय और सरधी पकड़ ले।

एक आवाज—शराब पीनेसे बदनमें फुर्ती आ जाती है।

एक शङ्का—सरकार अधर्मसे रुपया कमाती है, उसे यह उचित नहीं है। अधर्मोंके राजमें रहकर प्रजाका कटपाण कैसे हो सकता है ?

दूमरी शङ्का—पहले दारू पिलाकर पागल बना दिया। लत पडी तो पैसेकी चाट हुई। इतनी मजुरी किसको मिलती है कि रोटी कपडा भी चले और दारू शराब भी उडे ? या तो बाल बच्चोंको भूखों मारो या चोरी करो। जूआ खेले और बेईमानी करो। शराबकी दूकान फ्या है, हमारी गुलामीका अबू है।

४

बौधरीके उपदेश सुननेके लिये जनता दूरतो थी लोगोंको खडे होनेकी जगह न मिलती। दिनोंदिन बौधरीका मान बढ़ने लगा, उनके यहा नित्य पचायतोंकी, राष्ट्रोन्नतिकी चर्चा रहती। जनताको इन बातोंसे बडा आनन्द और उत्साह होता। उनके राजनैतिक ज्ञानकी वृद्धि होती। वह अपना गौरव और महत्त्व समझने लगे, उन्हें अपनी सत्ताका अनुभव होने लगा। निरकुशता और अन्यायपर अब उनकी तिउरिया चढने लगीं। उन्हें स्वतंत्रताका स्वाद मिला। घरकी रुई, घरका सूत, घरका कपडा, घरका भोजन, घरकी अदालत, न पुलिसका भय, न अमलोंकी गुशामद, सुख और शान्तिसे जीवन व्यतीत करने लगे। कितने हीने नशेबाजी छोड दी और सदुभावोंकी एक लहरसी दौडने लगी।

लेकिन भगतजी इतने भाग्यशाली न थे। जनताको दिनों-

दिन उनके उपदेशोंसे अस्वच्छि होती जाती थी। यहातरु कि बहुधा उनके श्रोताओंमें, पटवारी, चौकोदार, मुदरिस और इन्हीं कर्मचारियोंके मेली मित्रोंके अतिरिक्त और कोई न होता था। कभी कभी बड़े हाकिम भी आ निकलते और भगतजीका बडा आदर सत्कार करते, जरा देरके लिये भगतजीके आसू पुछ जाते लेकिन क्षणभरका सम्मान आठों पहरके अपमानकी बराबरी कैसे करता, जिधर निकल जाते उधरही उ गलिया उठने लगतीं। कोई कहता, एशामदी टट्टू है, कोई कहता खोफिया पुलिसका भेदी है। भगतजी अपने प्रतिद्वन्दीकी बडाई और अपनी लोकनिन्दापर दात पीस पीस रह जाते थे। जीवनमें यह पहलाही अवसर था कि उन्हें अपने शत्रुके सामने नीचा देखना पड़ा—चिरकालसे जिस कुल मर्यादाकी रक्षा करते आये थे और जिसपर अपना सर्वस्व अर्पण कर चुके थे वह धूलमें मिल गयी। यह दाहमय चिन्ता उन्हें एक क्षणके लिये चैन न लेने देती। नित्य यही समस्या सामने रहती कि अपना खोया हुआ सम्मान क्यों कर पाऊ, अपने प्रतिपक्षीको क्योंकर पददलित करू, उसका गरूर क्योंकर तोडू।

अन्तमें उन्होंने सिंहको उसकी मान्दमे ही पछाडनेका निश्चय किया।

५

सन्ध्याका समय था। चौधरीके द्वारपर एक बडी सभा हो रही थी। आसपासके गावोंके किसान भी आ गये थे, हजारों आदमियोंकी भीड थी। चौधरी उन्हें स्वराज्य विषयक उपदेश दे रहे थे। धारम्भार भारतमाताकी जयकारकी ध्वनि उठती थी। एक ओर स्त्रियोंका जमाव था। चौधरीने अपना उपदेश समाप्त किया और अपनी गद्दीपर बैठे। स्ययसेवकोंने स्वराज्य-फण्डके लिये चन्द्रा जमा करना शुरू किया कि इतनेमें भगतजी

न जाने किधरसे लपके हुए आये और श्रोताओंके सामने खड़े होकर उच्चस्वरसे बोले —

भाइयो, मुझे यहा देखकर अचरज मत करो, मैं स्वराजका विरोधी नहीं हूँ। ऐसा पतित कौन प्राणी होगा जो स्वराजका निन्दक हो, लेकिन इसके प्राप्त करनेका वह उपाय नहीं है जो चौधरीने बतलाया है और जिसपर तुमलोग लट्टू हो रहे हो। जब आपसमें फूट और राड है तो पचायतोंसे क्या होगा? जब विलासिताका भूत सिरपर सवार है तो नशा कैसे छूटेगा, मदिराकी दूकानोंका वहिष्कार कैसे होगा? सिगरेट, साबुन, मोजे, बनियायन, अड्डी, तजेवसे कैसे पिड छूटेगा? जब रोव और हुकूमतको लालसा बनी हुई है तो सरकारी मदरसे कैसे छोडोगे, विधर्मो शिक्षाकी वेडीसे कैसे मुक्त हो सकोगे? स्वराज लेनेका केवल एक ही उपाय है और वह आत्मसयम है। यही महौपधि तुम्हारे समस्त रोगोंको समूल नष्ट करेगी। आत्माकी दुर्बलता ही पराधीनताका मुख्य कारण है, आत्माको बलवान बनाओ, इन्द्रियोंको साधो, मतको वशमें करो, तभी तुममें भ्रातृ-भाव पैदा होगा, तभी वैमनस्य मिटेगा, तभी ईर्ष्या और द्वेषका नाश होगा, तभी भोग विलाससे मन हटेगा, तभी नशेवाजीका दमन होगा। आत्मबलके बिना स्वराज कभी उपलब्ध न होगा। स्वार्थ सब पापोंका मूल है, यही तुम्हें अदालतोंमें ले जाता है, यही तुम्हें विधर्मो शिक्षाका दास बनाये हुए है। इस पिशाचको आत्मबलसे भारो और तुम्हारी कामना पूरी हो जायगी। सब जानते हैं मैं ४० सालसे अफोमका सेवन करता हूँ, आजसे मैं अफोमको गऊका रक्त समझता हूँ। चौधरीसे मेरी तीन पीढियोंकी अदावत है, आजसे चौधरी मेरे भाई हैं। आजसे मेरे घरके किसी प्राणीको घरके कते मृतसे बुने हुए कपडेके सिवा कुछ और पहनते देखो तो मुझे जो दण्ड चाहो दो। वध, यही कहना है परमात्मा हम सबकी इच्छा पूरी करे।

यह कहकर भगतजी घरकी ओर चले कि चौधरी दौडकर उनके गलेसे लिपट गये। तीन पुस्तोंकी अदाघत एक क्षणमें शान्त हो गयी।

उसी दिनसे चौधरी और भगत साथ साथ स्वराजका उप देश करने लगे। उनमें गाढी मित्रता हो गयी और यह निश्चय करना कठिन था कि दोनोंमेंसे जनता किसका अधिक सम्मान करती है।

प्रतिद्वन्दिता वह चिनगारी थी जिसने दोनों पुरुषोंके हृदय-दीपकको प्रकाशित कर दिया था। —प्रेमचन्द

१५ महर्षि अरविन्द घोष।

अरविन्दके पिताका नाम कृष्णदास घोष था। १८७२ ईसवीके

अगस्त महीनेमें अरविन्दका जन्म कलकत्तेमें हुआ। आपके पिता कलकत्तेमें पहले डाकूरी करते थे। पीछेसे वे चलायत गये। वहाँ चिकित्साशास्त्रका यथा-विधि अध्ययन करके वे भारतके चिकित्सा-विभाग अर्थात् आइ० एम० एस० में प्रविष्ट हुए। कृष्णदासके ससुर

घसु
और
अपने
पर वे

सदा ही कमी घनी रहती थी। फल यह होता था कि अरविन्दके खर्चके लिये वे काफी रुपया विलायत न भेज सकते थे। इससे अरविन्दको कभी कभी घडे कष्टसे अपने दिन काटने पडते थे। पर बड़ी बड़ी कठिनाइया भेलकर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और आई० सी० एस० की परीक्षाके लिये ऐसी तैयारी की कि पास हो गये और पास हुए छात्रोंमें आपका दसवा नम्बर रहा। किन्तु एक कमी आपमें पायी गयी। बोडेपर सवारी करनेमें आप कच्चे निकले। इस कारण आप फेल समझे गये और जिस निमित्त आपने यह परीक्षा दी थी वह सफल न हुआ। उस समय आपकी उम्र सिर्फ १८ या १९ वर्ष की थी। इतनी थोड़ी उम्रमें, अँगरेजीके सदृश क्लिष्ट और विदेशी भाषामें सैकड़ों अँगरेज छात्रोंके साथ परीक्षा देकर दसवें नम्बरपर पास होना अरविन्दकी तीव्रबुद्धिका ज्वलन्त प्रमाण है।

अरविन्दने अँगरेजी भाषामें ही विशेष चिह्नता नहीं प्राप्त की थी, ग्रीकके सदृश पुरानी भाषा सीखनेमें भी आपने बड़ी योग्यता प्रदर्शित की। योग्यता क्या प्रदर्शित की अपने साथी अन्य सभी परीक्ष्य छात्रोंको मात कर दिया। इस विषयमें आपका नम्बर, पास हुए छात्रोंमें, पहला रहा।

आई० सी० एस० की परीक्षा पास कर लेनेपर भी जब अरविन्दको जगह न मिली तब आपने केम्ब्रिजके किंग्स कालेजमें प्रवेश किया। वहा भी आपने बड़ी नामगरीके साथ अपना अध्ययन-काल समाप्त किया। १८६२ में आपने वहासे बी० ए० की उपाधि प्राप्त की।

उस समय बडोदेके अत्रीश, सर सयाजीराव गायकवाड, विलायतमें थे। अरविन्द चाबू उनसे मिले। गायकवाड अरविन्द चाबूकी विद्या-बुद्धि देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। भारतको लौट आनेपर महाराजा गायकवाडने अरविन्द चाबूको याद किया और 'अच्छे वेतनपर अपना सहकारी कार्यकर्ता बनाया। वहा

आपने कई पदोंका उपभोग किया। कुछ दिन आप महाराजा गायकवाडके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, कुछ दिन दीवानके दफ्तरमें आपने काम किया, कुछ दिन खानगी दफ्तरमें भी आपने बड़ी योग्यतासे कार्य निवाह किया। पीछेसे आप बडौदा-कालेजमें वाइस प्रिंसिपल, अर्थात् प्रधानाध्यापकके सहकारी, नियत हुए। इस पदपर रहकर अरविन्द यायूने अपनी विद्वत्ता और शिक्षण कुशलतासे सभीको मोह लिया। धेतन आपका कोई ७५० रुपये मासिक हो गया। २१ वर्षकी उम्रमें आप बडौदा गये और १२ वर्षतक वहा रहकर, बङ्ग-भङ्गके कारण उत्पन्न हुई राजनैतिक चर्चाके समय, नीकरी छोड़ कलकत्ते चले गये।

कलकत्ते जानेपर उनके ऊपर जो जो सड्डूट भाये उनके उल्लेखकी यहा विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि समाचारपत्र पाठी सज्जनोंसे वे बातें छिपी नहीं। अन्तमें आगत आपदाओंसे परित्राण पाकर आप पाडीचेरी चले गये। कई सालसे आप वहीं निवास करते हैं और "आर्य" नामक सामयिक पत्रका रूप सम्पादन करके उसे प्रकाशित करते हैं।

कलकत्तेमें जिस समय आप आपत्ति-ग्रस्त थे उस समय एक घटना बड़ी विचित्र हुई। आई० सी० एस० कॉलेज परीक्षामें आप उत्तीर्ण हुए थे उसीमें बीचकापट नामका एक छात्र भी उत्तीर्ण हुआ था। ग्रीक भाषामें अरविन्दने पहला नम्बर पाया था और बीचकापटने दूसरा। घोड़ेकी सजारीमें फेल होनेके कारण आप तो रह गये, बीचकापट निकल गये। जिस समय कलकत्तेमें अरविन्द यायूको सरकारने गिरफ्तार करके उनपर मुकद्दमा चलाया उस समय वही बीचकापट महाशय कलकत्तेमें प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट थे। इन्हीं बीचकापटके सामने, मुलजिमकी हिसियतसे, अरविन्द यायूको सजा होना पडा था। "द्वैत विचित्रा गति"।

बडौदेसे कलकत्ते जानेपर अरविन्द यायूने राजनैतिक

कदम रखा । आप बाबू विपिनचन्द्रपालके “वन्दे मातरम्” नामक पत्रमें लेख लिखने लगे । यह पत्र अंगरेजोंमें निकल रहा । आपके लेखोंने इस पत्रके प्रचारको सहसा बहुत बढ़ा दिया । लोग उसे बड़े ही उत्साहसे पढ़ने लगे । अरविन्द बाबूकी विद्वत् लेखनशैली, राजनीतिज्ञतापर लोग मुग्ध हो गये । उनकी लेखनीकी बदौलत यह पत्र कुछ समयतक बड़ी शानसे निकला । पीछे इसे अकालमें ही कालग्रस्त होना पड़ा । अरविन्द बाबूकी राजनीतिने जिस तरह “वन्दे मातरम्”को बहुत ऊँचे स्थानपर पहुँचा दिया था उसी तरह उनके तत्त्वज्ञान और दार्शनिक विचारों उनके “आर्य्य” को विद्वानोंके हृदयमें स्थान दिलाया है ।

जो अरविन्द बाबू किसी समय पूरे साहव थे वे अब तपस्वी बन गये हैं । वेश भूषा उनकी बिलकुल ही बदल गयी है । हृदय उनका पहले भी यद्यपि कोमल, उदार और ऋषि मुनियोंका जैसा था, पर अब तो उनके बाहरी व्यवहार और चस्पाच्छादन आदि भी तपस्वियोंके जैसे हो गये हैं । सुनते हैं, आपने ईश्वर चिन्तन और समाधि-साधनमें भी विशेष सफलता प्राप्त कर ली है । किसी किसीका अनुमान है कि उन्होंने ब्रह्मानन्दका अनुभव भी किया है । अपने गुरु, एक योगी महात्माके आदेशसे पहले ही प्रयत्नमें आपने अपने मनका चाञ्चल्य दूर करके, उसे शून्यतासे परिपूर्ण कर दिया था । यह कितना कठिन काम है, इसे वही जान सकते हैं जो इस पथके पथिक हो चुके हैं ।

१६ खलीफा मामू रशीद

मुसलमान शासकोंमें खलीफा “मामू रशीद” बड़ाही सहृदय विद्याप्रेमी, विद्वान और न्यायपरायण शासक हुआ है । यह सुप्रसिद्ध खलीफा “हारू रशीद” का पुत्र था । विद्या-प्रेमके लिये हारू रशीदका नाम भी बहुत प्रसिद्ध है । हारू रशीदने एक बहुत बड़ा अनुवाद विभाग “वैतुल हिकमत”, (विद्या मन्दिर) नामसे

कायम किया था जिसमें बड़े बड़े विद्वान विविध भाषाओंसे उपादेय ग्रन्थोंके अनुवाद करनेपर नियुक्त थे। मामू रशीदने इस विभागकी अपने शासनकालमें बहुत उन्नति की। इसने सुदूर देशोंसे बड़े बड़े घेतनोंपर अनेक विषयोंके विशेषज्ञ विद्वानोंको बुलाकर अपने यहां इकट्ठा किया और अनुवाद द्वारा विविध विषयोंके ग्रन्थोंसे अरबी भाषाको मालामाल कर दिया। इस विद्यामंदिरके बहुतसे अनुवादकोंका घेतन आजकलके हिसाबसे ढाई ढाई हजार रुपये मासिक था। घेतनके अतिरिक्त पुरस्कार भी यथेष्ट मिलता था। मशहूर है कि मामू प्रत्येक पुस्तकके अनुवादके बदलेमें पुस्तकके बराबर सोना तौलकर देता था। अनुवादकोंमें अनेक मिन्न मतावलम्बी विदेशी विद्वान थे जिनके साथ मामू का बर्ताव अत्यन्त उदारतापूर्ण था। मुसलमान शासक धार्मिक विद्वेषके लिये बदनाम हैं, पर मामू इस विषयमें बहुत उदार था। उसके दरबारमें बहुतसे पारसी, यहूदी, ईसाई और हिन्दू विद्वान थे, जिन्हें अपने धार्मिक कृत्योंमें पूरी स्वतंत्रता थी। मामू रशीद स्वयं भी अनेक विषयोंका बहुत बड़ा विद्वान था। गणित और फिलासफी उसके अत्यन्त प्रिय विषय थे। उसके गणितप्रेमका परिचय इसीसे मिलता है कि आस्तीनोंपर उकलैदसके पहले मुकालेको ५ वीं शकका 'तुगरा' (चित्रबन्ध) बना हुआ था, क्योंकि यह शक उसको बहुत ही प्रिय थी। इसी कारण अरबीमें ५ वीं शकको "शकले मामूनी" कहते हैं। मामू के सिवा और किसी मुसलमान बादशाहको यह फख्र हासिल नहीं है कि उसके नामसे कोई शक़ी इसतलाह (परिभाषा) कायम हुई हो।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, हारू रशीदका कायम किया हुआ "बेतुल हिकमत" या अनुवाद विभाग मौजूद था, जिसमें पारसी, ईसाई, यहूदी, हिन्दू अनुवादक थे, जो फिल-सफेकी पुस्तकोंका अनुवाद और रचते रहते थे, पर अब

तक जो सामग्री एकत्र हुई थी, वह मामू की विज्ञान-पिपासाको शान्त करनेमें अपर्याप्त थी।

मामूने एक रात स्वप्नमें देखा कि एक पूज्यव्यक्ति उच्च आसन (तरत) पर आसीन हैं। मामू ने समीप जाकर पूछा, आपका शुभनाम ? तरतनशीनने कहा, 'अरस्तू'। यह सुनकर मामू हर्षातिरेकसे विह्वल हो उठा। फिर अर्ज किया, हजरत ! दुनियामें कौनसी चीज अच्छी है ? खयाली अरस्तूने उत्तर दिया, "जिसे अक्ल (बुद्धि) अच्छा कहे।" दोबारा मामू ने दरवास्त की कि मुझको शिक्षा प्रदान कीजिये। उत्तर मिला, "तौहीद (अद्वैत वाद और सत्सङ्गतिको हाथसे न देना।" मामू यौही फिलसफेपर मिटा हुआ था, अरस्तूके इस स्वप्न-दर्शनने और भी आगपर धीका काम दिया। उसने कौसरे रूमको पत लिखा कि "अरस्तूकी जिस कदर पुस्तकें मिल सकें भेजी जाय।" कौसरे रूमने इसके उत्तरमें पाच-ऊँट लादकर फिलसफेकी किताबें मामूके पास भेजीं। मामूने और भी बहुतसे योग्य आदमियोंको प्राचीन पुस्तकोंकी खोजमें पर्याप्त धन देकर इधर उधर भेजा। देश देशान्तरसे ढूढ़ ढूढ़ और चुन चुनकर पुस्तकें मगायी और उनके अनुवाद कराये। मामू एक आदर्श विद्याप्रेमी, विद्वान और गुणग्राहक शासक था। मामूया यह असाधारण विद्या-प्रेम उस समय और भी आदरणीय प्रतीत होता है जब हम इतिहासमें पढ़ते हैं कि मामूके पूर्ववर्ती एक खलीफानेही सिकन्दरियाका जगत् प्रसिद्ध पुस्तकालय जला कर खाक कर दिया था। और भी कितने ही धर्मान्वय शासकोंने अनेक बार पुस्तकोंसे हम्माम गर्म कराये हैं। विद्यानिपेधके ये सुदृश्य पुराने असभ्य समयमें अशिक्षित शासकों द्वारा ही सत्कारको देने नहीं पड़े, प्रत्युत् सभ्यताके ठेकेदार युरोपकी सुशिक्षित शक्तियोंने भी ऐसी होली खेली है। वफसर-विद्रोहके समय जब चीनपर युरोपके नरप्रहोंने चढाई की थी उस समयका समाचार एक प्रत्यक्षदर्शने वहे दु खसे

लिखा है कि चीनके अत्यन्त प्राचीन राजकीय विद्यालयकी यद्मृत्यु अलम्य पुस्तकें और ऐतिहासिक सामग्री हफ्तोंतक गाड़ियोंमें लाद लादकर शाही महलके सहनमें इकट्ठी की गयीं और जलायी गयीं जिनकी राखसे पेकिनको चौड़ी सड़कें पट गयीं और कुएँ भट गये । लोरेनके पुस्तकालयकी जो दुर्दशा सम्प्रताप्रिमानी जर्मनोंने की वह अभी कलकी घटना है । मत्लब यह कि विद्याप्रेम किसो जातिकी बपीती नहीं है । प्रत्येक जातिमें विद्याप्रेमी और विद्याद्वेषी होते रहे हैं । मामू रशीदके प्रशसनीय विद्याप्रेमपर मुसलमान जाति ही नहीं, एशियानिवासी समुचित गर्व कर सकते हैं । मामू के समय जिन विद्यासम्बन्धी भारतीय और यूनानी ग्रन्थोंके अनुवाद हुए चादको प्राय उन्हींके सहारे युरोपमें विद्याप्रकाश पहुँचा । इस प्रकार युरोप भी उसका बहुत ऋणी है ।

मामू विद्याप्रेमकी दृष्टिसेही प्रशसनीय नहीं था । वह जैसा उच्च कोटिका विद्वान था वैसा ही प्रथम श्रेणीका सुशासक भी था । उसमें शासकोचित सद्गुण अत्यधिक मात्रामें विद्यमान थे । उसकी क्षमाशीलता और न्यायप्रियता सीमासे भी आगे बढ़ गयी थी । इन दो गुणोंके कारण उसका शासन इसलामके इतिहासमें 'बदनाम' है । नीतिनिपुण सज्जनोंकी सम्मतिमें शासकमें भोम' और 'कान्त' दोनों गुण समान मात्रामें होना आवश्यक है । इस गुणनिधि शासक समुद्रमें कमनीय रत्न ही रत्न भरे थे । भयानक जन्तुओंका अभाव था । इस अभावकी अक्सर शिकायत को गयी है । मौलाना शिखली मामू की जीवनीमें लिखते हैं—“मामू के उदार चरित्रपर यदि कुछ नुकना चोरी हो सकती है तो यह हो सकती है, कि उसका रहम (दया) और इन्साफ (न्याय) पतदालकी हृद (औन्नित्यकी सीमा) से आगे बढ़ गया था जिसका यह असर था कि उसने जाती हुकूमको (व्यक्तिगत स्वत्वोंको) बिलकुल नजर अन्दाज कर

दिया था। बदजवान शाहर उसकी हज्व (निन्दापर कविता) लिखते थे, पर वह ध्यान न देता था। उसके नौकर गुस्ताखिया करते थे, लेकिन उसे जरा परवा नहीं होती थी। यही नहीं, उसकी निन्दामें कवियोंने जो कविताएँ लिखी थीं वह उसे कठस्थ थीं। वह कविताकी दृष्टिसे उनकी दाद देता और प्रशंसा किया करता था। वह अच्छी कविताका बड़ा कद्रदा और स्वयं सुकवि था। उस समय एक अरबी कवि बड़ा ही उहड़ और निन्दा लिखनेमें 'सौदा' की तरह सिद्धहस्त था, उसकी हज्व-गोईसे अक्सर लोग तग थे। उसके बारेमें एकवार मामूके चचा इब्राहीमने शिकायत की कि उसकी बदजवानिया हदसे गुजर गयीं। मेरी ऐसी हज्व (निन्दा), लिखी है जो किसी तरह दरगुजरके काबिल नहीं। इब्राहीमने उस हज्वके कुछ पद्य भी सुनाये। मामू ने कहा, चचा जान, उसने मेरी हज्व इससे भी बढ़ कर लिखी है, चू कि मैंने दरगुजर को, उम्मीद है आप भी करेंगे। इब्राहीम ही नहीं, उस कविकी करतूतसे सारा दरवार परेशान था। मामू के एक प्रतिष्ठित दरबारीने, जो रवय भी कवि था, कईवार उस निन्दक कविके विरुद्ध मामू को भडकाया कि आखिर दरगुजर कहातक ? मामू ने कहा कि अच्छा यदि बदलाही लेना है तो तुम भी उसकी निन्दा लिख दो, परन्तु सिर्फ यह लिखो कि वह लोगोंकी निन्दामें जो कुछ कहता है गलत कहता है। मामू अक्सर कहा करता था कि मुझे क्षमाप्रदानमें जो मजा आता है, यदि लोग उसे जान जाय तो अपराध और आशाभगका मेरे पास 'तोहफा' लेकर आवें। मामू को दावा था कि बड़ेसे बड़ा अपराध भी मेरी क्षमाशीलताको भंग नहीं कर सकता। एक आदमीसे, जो अनेकवार आशाभगका अपराध कर चुका था, मामू ने कहा कि तू जिस कदर गुनाह (अपराध) करता जायगा, मैं बराबर बरश्ता जाऊंगा, यहातक कि आखिर वह मेरा क्षमाभाव तुझे थकाकर दुरुस्त कर देगा। मामूको अपनी

इस हृदसे बढी हुई क्षमाशीलतापर (जो शासन नीतिके विरुद्ध है) अभिमान था । वह फक्ससे कहता था कि दास और दासिया अक्सर अपनी श्रेणीमें मुझको गालिया देती हैं और मैं खुद अपने कानोंसे सुन जान बूझकर टाल जाता हू । इस क्षमाशीलताके कारण मामू के गुलामतक इतने ढीठ हो गये थे कि जवाब दे बैठते थे । मामू के एक मुसाहिवने एक ऐसी ही घटनाका उल्लेख किया है, उसका बयान है कि "मैं (मुसाहिव) एकवार मामू की खिदमतमें हाजिर था, मामू ने गुलामको आवाज दी, पर कोई न बोला । फिर पुकारा तो एक तुर्की गुलाम हाजिर हुआ और बडबडाने लगा कि "क्या गुलाम खाते पीते नहीं ? जब जरा किसी कामसे बाहर गये तो आप 'या गुलाम या गुलाम' चिल्लाने लगते । आखिर "या गुलामकी कोई हद भी है ?" मामू ने सिर झुका लिया और देरतक सिर नीचा किये बैठा रहा । मैंने समझा कि बस, अब गुलामकी खैर नहीं । मामू ने मेरी ओर देख कर कहा, "नेकमिजाजीमें यह घटी आफत है कि नौकर और गुलाम धष्ट और बदमिजाज हो जाते हैं, पर यह तो नहीं हो सकता कि उन्हें विनीत बनानेके लिये मैं स्वयं दुर्विनीत बनू ।"

यह बात ठीक हो सकती है । शासकके लिये इतनी सहनशीलता शोभा नहीं देती, इससे उसकी प्रतिष्ठामें फर्क आता है, रोब-दाय जाता रहता है । पर मामू ने इस सोमातिक्रान्त गुणसे अपने जाती हुक्म भले ही भुला दिये हों, सर्वसाधारणके तत्त्वोंकी वह पूरी रक्षा करता था । अपने व्यक्तिगत मिथ्या गौरव ही उसे परमा न थी, पर इससे उसकी न्यायनिष्ठामें कुछ अन्तर नहीं आने पाता था । क्षमाशीलता कुछ निर्वलताके कारण नहीं थी, यह उसके समवेदनाशील, सहानुभूतिपूर्ण और दयार्द्र अन्तःकरणका पूरा प्रतिबिम्ब थी । उसे इसपर गर्व था और समुचित गर्व था । इस विषयमें उसका यह सिद्धान्त था कि

“शरीफ (सज्जन)की यह पहचान है कि अपनेसे बड़ेको दवा ले और छोटेसे खुद दव जाय”—इस सिद्धान्तका वह सच्चा अनुगामी था, जैसा कि उसके जीवनकी अनेक ऐतिहासिक घटनाओंसे सिद्ध है। उसके उच्च पदाधिकारियोंके अन्यायकी जब कोई शिकायत उसके पास पहुँचती थी, वह बड़े ध्यानसे सुनता और प्रतिकार किया करता था। एकवार उसके बहुत बड़े अधिकारीके विरुद्ध किसीने अजी दी। मामूँने उसपर यह हुक्म लिख कर उस अधिकारीके पास भेज दिया —“जिस वक्तक एक भादमी भी मेरे दरवाजेपर तेरी शिकायत करनेवाला मौजूद है तुझको मेरे दरवारमें रसाई (पहुँच) न होगी। ” मामूँके भाई अघूईसाकी किसीने शिकायत की। मामूँने अपने भाईको लिखा, “प्रलयके दिन जब इन्साफ होगा तो कुल और गौरवपर ध्यान नहीं दिया जायगा।” हमीद नामक एक दूसरे अधिकारीको किसीकी शिकायतपर यह कहकर फटकारा—“ऐ हमीद ! दरवारीपनेपर न भूलना, न्यायमें तू और कमीना गुलाम दोनों बराबर हैं।” ऐसे ही प्रसंगपर एक और अधिकारीको यह डाट बतलायी “तेरी बेतमोजी और स्वभाव तो मैंने गवारा (सहन) किया, लेकिन प्रजापर जुल्म करना तो नहीं बरदाश्त कर सकता हूँ।” उमरू नामक उद्द ड पदाधिकारीको यह उपदेशपूर्ण भर्त्सना की—“ऐ उमरू ! अपनेको अदुल (न्याय) से आबाद कर जुल्म तो उसका ढा देनेवाला है। ”

मामूँका यह उपदेश दूसरोंके लिये ही नहीं था, न्याय-दंडका प्रहार सहनेको स्वयं भी सहर्ष सदा तैयार रहता था। रविवारका दिन उसने दीन दुखियोंकी पुकार सुननेके लिये नियत कर रखा था। उस दिन वह प्रातःकालसे लेकर दिन ढलेतक दरवारआम करता था जिसमें खासो आम किसीके लिये कुछ रोक न थी, और जहा पहुँचकर एक कमजोर मजदूरको अपने हुक्कमें गानदान शाहीकी बराबरीका दावा होता था।

एक दिन बुढियाने दरबारमें आकर जवानी शिकायत पेश की कि "एक जालिम (अन्यायी) ने मेरी जायदाद छीन ली है।" मामू ने कहा — "किसने और वह कहा है?" बुढियाने इशारेसे बताया कि 'आपके पहलू (बगल)में'। मामू ने देखा तो खुद उसका बड़ा घेटा अंग्वास था। वजीरआजमको हुक्म दिया कि शाह-जादेको बुढियाके बराबर ले जाकर सड़ा कर दे, दोनोंका इजहार सुनें। शाहजादा अंग्वास रुक रुककर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करता था। लेकिन बुढियाकी आवाज निर्भयताके साथ ऊंची होती जाती थी। वजीरआजमने रोका कि खलीफाके सामने चिल्लाकर बोलना (खिलाफेअदब) सभ्यताके विरुद्ध है। मामू ने कहा "जिस तरह चाहे आजादीसे कहने दो, सच्चाईने उसकी जवान तेज कर दी है और अंग्वासको गू गा बना दिया है।" अखीरमें मुकद्दमेका फैसला बुढियाके हकमें हुआ और जायदाद वापस दिला दी गयी।

मामू को इस आजादपसन्दी स्वातंत्र्य प्रियताने उसके न्यायाधिकारियोंको भी न्यायपरायणतामें बहुत स्वतंत्र और निर्भय बना दिया था।

एकवार खुद मामू पर एक शरशने तीस हजारका दावा दायर किया, जिसकी जवाबदेहीके लिये उसको (मामू को) दाखलकजा (चीफ जस्टिसके इजलास) में हाजिर होना पडा। सेवकोंने कालीन लाकर पिछाया कि खलीफा (मामू) उसपर तशरीफ रखें, लेकिन काजी उत्कुजात (चीफ जस्टिस) ने मामू से कहा कि यहा आप और मुद्दई दोनों बराबर दर्जा रखते हैं। मामू ने कुछ घुरा न माना, बल्कि इस न्यायके पुरस्कारमें चीफ जस्टिसका चेतन और बढ़ा दिया।

ये घटनाएँ मामू की न्यायप्रियता और आजादपसन्दीके उज्ज्वल प्रमाण हैं। आजकलकी रोशनीके उमानेमें इजातत्र प्रणालीके शासनोंमें भी ऐसे उदाहरण कहीं दूढे न मिलेंगे।

भूठी धाककी मान मर्यादाके लिये भयङ्कर हत्याकांडोंपर पालिसीका पर्दा डालकर असंलियतको छिपा देना ही आजकलकी राजनीति है। जिनके मतमें अन्यायपीडित प्रजाके आर्तनादको बगावत समझना और दादके बदले दण्ड देना ही आतक विठानेका बढिया उपाय है, भले ही मामू की शासनयोग्यतापर सन्देह या नुकताचीनी करें पर इन्साफसे देखा जाय तो मामू वास्तवमें सच्चा शासक था। फिर यह भी नहीं कि वह निरा नर्म ही था। उसके न्यायमार्गमें जो रुकावट डालता था चाहे वह कितना ही प्रभावशाली या प्रियव्यक्ति क्यों न हो, उसका जानी दुश्मन था। वजोरेआजम 'फजल' जो बचनसे उनका साथी था, जिसने मामू की हर मुश्किलमें मदद की, जिसके बल पराक्रमसे मामू ने निष्कण्टक राज्य पाया और साम्राज्य बढाया, वह जब अधिकार-मदमें अत्याचारपर उतारू हुआ, न्यायार्थियों को खलीफाके पास पहुँचानेमें बाधा देने लगा, सब उसके आतकसे कापने लगे, सच जाहिर करनेमें डरने लगे, तब यद्यपि वह सततनतमें स्याह सफेदका मालिक था, खलीफा भी उसकी कारगुजारियोंका बडा कृतज्ञ था, उसका बहुत लिहाज करता था, पर उसकी न्यायबाधाको अधिक सहन न कर सका। आपिर खलीफाने 'फजलका काटा छाटकर ही छोडा, फटकोद्धार करके न्यायमार्गको निष्कण्टक बनाकर ही दम लिया। सचमुच वह अपने इस आदर्शके अनुसार सच्चा शरीफ था। "शरीफकी यह पहचान है कि वह अपनेसे बडेको दवाये और छोटेसे खुद दब जाय।"

मामूको सर्वसाधारणके समाचार जाननेका बडा शौक था। १७०० बूढी औरतें मुकर्रर थीं जो तमाम दिन शहर बगदादमें फिरती थीं। और शहरका कच्चा चिट्ठा उसको पहुँचाती थीं। पर मामूके सिवा किसीको उनके नामोनिशानका पता न था। हर सीगे (विभाग) में अलग अलग खुफियानवीस और वाफ्रा

निगार (घटना-लेखक) मुफरर थे। मुल्कका कोई अरूरी वाक्या उससे छिपा न रह सकता था। पर यह अजीब बात है कि इस तरहकी कुरेद और खोजका जो यह आम असर होता है कि हर शब्दसे बदगुमान हो जाना और सर्वसाधारणकी स्वतन्त्रतामें बाधक होना, मामू इस ऐससे बिलकुल बरी था। उसके जीवन-इतिहासका एक एक अक्षर छान डालो। एक घटना भी ऐसी नहीं मिल सकती जिससे उसकी इस फार्वाईपर हर्फ आ सके। मामू के इस पुफिया मुहकमेसे प्रजाको बहुत लाभ पहुँचता था। मामू को लोगोंके भेद जाननेका एक व्यसन सा था। वह भेदिया-विभागपर लाखों रुपये खर्च करता था पर ये भेदिये आजकलकी तरहके भेडिये नहीं होने पाते थे। मामू चुगलप्योरों और पिशुनोंका जानीदुश्मन था। इस विषयमें उसके उच्च विचार सोनेके अक्षरोंमें लिखनेके लायक हैं। उसके सामने जब परनिन्दक पिशुनोंका प्रसङ्ग आता था तो वह कहा करता था कि "उन लोगोंको निसबत तुम क्या खियाल कर सकते हो जिन्हें ईश्वरने सच कहनेपर भी लानत (घिक्कार) की है ?" उसका कथन था कि जिस शब्दने किसीकी शिकायत करके अपनी इज्जत मेरी आँखोंमें घटा दी फिर किसी तरह उसे नहीं बढ़ा सकता।

शिखली लिखते हैं कि "मामू यद्यपि बड़ी शान शौकतका बादशाह था, नामवरीके दफतरमें इतिहासलेखकोंने उसकी महत्वपूर्ण गाथाएँ मोटे अक्षरोंमें लिखी हैं पर हमारी रायमें जो चीज उसके जीवनचरितको अत्यन्त अलङ्कृत और प्रभावशाली बना देती है वह उसको सादा मिजाजी और बेतकल्लुफी है। एक ऐसा बादशाह जो तख्तहुकूमतपर बैठकर कुल इसलामी दुनियाके भाग्यका विधाता बन जाता है, किस कदर अजीब बात है कि आम दोस्तोंसे मिलने जुलनेमें सल्तनतकी शानका लिहाज रखना पसन्द नहीं करता। अक्सर विद्वान और गुणी

पुरुष रातको उसके अतिथि होते थे और उसके विस्तरसे विस्तर लगा कर सोते थे, पर उसका आम बरताव ऐसा ही होता था, जैसा कि एक अन्तरंग मित्रका मित्रके साथ होता है। काजी 'यहया' एक रात उसके महमान थे। अचानक आधीरातके बाद उनकी आख खुल गयी और प्यास मालूम हुई। चूँकि चेहरेसे व्याकुलता प्रकट होती थी, मामू ने पूछा, कुशल है? काजी साहबने प्यासकी शिकायत की। मामू खुदही चला गया, और दूसरे कमरेसे पानीको सुराही उठा लाया। काजीसाहबने घरराऊर कहा, हुजूरने नौकरोंको आज्ञा दी होती। मामू ने मुहम्मद साहबकी एक आज्ञा सुनाकर कहा कि "सेवा-भावही आदमीको बडा बनाता है।" रातको सेवक सो जाते थे तो वह खुद उठकर विराग और शमा दुस्त कर देता था।

एकवार वागकी सैरको गया। काजी यहया भी साथ थे। मामू उनके हाथमें हाथ देकर टहलने लगा। जानेके वक्त धूपका रुख काजी साहबकी तरफ था, वापिस आते वक्त मामू की तरफ बदल गया। काजी साहबने चाहा कि धूपका पहलू खुद ले लें, जिससे मामू छायामें आ जाय, पर मामू ने यह न माना और कहा कि यह बात इन्साफसे बहुत दूर है। पहले मैं छायामें था, अब वापिसीके वक्त तुम्हारा हक है। मामू की सादा मिजाजी उस समय और भी विचित्र मालूम होती है जब इसी अवासी खन्दानके उससे पहले खलीफाओंके चरित्रोंपर दृष्टि डाली जाती है। मामू के परदादा खलीफाके दर्शन भी न मिलते थे। खलीफाके सिंहासनके आगे कोई बीस हाथके फासलेपर एक बहुमूल्य परदा पडा रहता था, और दरवारी लोग उससे कुछ फासलेपर हाथ बाधे खड़े होते थे, खलीफा परदेकी ओटमें बैठकर आज्ञा प्रदान करता था। यद्यपि खलीफा 'महदी'ने खिलाफतके चेहरेसे यह उपचारपूर्ण परदा उठा दिया था, पर फिर भी और बहुतसे तकल्लुफके परदे अभी बाकी चले आते थे। मामू के अहदतक

तमाम दरबार अयतक इसी तरहके रीति रिवाजका पापन्द चला आता था। मामू ने अपनी सादा मिजाजीसे दरबारके कायदोंमें बहुत कुछ घेतकल्लुफी और सादगी पैदा कर दी थी।

मामू विद्वानोंका कितना कद्रदा था विद्वानोंके सम्मानका उसे कितना ध्यान था इसका पता इस नीचे लिपी घटनासे अच्छा मिलता है। मामू के दो पुत्र 'फर्रा' नामक एक विद्वानसे शिक्षा पाते थे। एक बार उक्त शिक्षक किसी कामके लिये अपनी गद्दीसे उठा, दोनों शहजादे दौड़े कि जूतिया सीधी करके आगे रख दें। पर चू कि दोनों साथ पहुँचे, इम बातपर झगडा हुआ कि गुरु-सेवाका यह श्रेय किससे प्राप्त हो। अपिर दोनोंने आपसमें फंसला कर लिया। हरएकने एक एक जूता सामने लाकर रखा। मामू ने एक एक घोजपर पचेंनवीस मुकर्रर कर रखे थे। फौरन इत्तला हुई, और उस्ताद 'फर्रा' बुलाये गये। मामू ने उनसे कहा, "आज दुनियामें सबसे अधिक प्रतिष्ठित और पूज्य कौन है?" फर्रा ने कहा "अमीरुलमोमनीन (मुसलमानोंके स्वामी मामू) से अधिक प्रतिष्ठित कौन हो सकता है?" मामू ने कहा "वह जिसकी जूतिया सीधी करनेपर अमीरुलमोमनीनके प्राणोपम पुत्र भी आपसमें झगडा करें।"

फर्रा ने उत्तर दिया "मैंने खुद शहजादोंको रोकना चाहा था पर फिर गियाल हुआ कि उनके इस श्रद्धाभावमें बाधक क्यों बनूँ।" मामू "यदि तुम उनको रोकते, तो मैं तुमसे बहुत अप्रसन्न होता। इस बातने उनकी इज्जत (प्रतिष्ठा) कुछ कम नहीं की, किन्तु कुलोनता और शिष्टताका और परिचय दे दिया, बादशाह, बाप और गुरुकी सेवासे इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं।" यह कह कर लडकोंको गुरुभक्ति और 'फर्रा'को अध्यापन-दक्षताके पुरस्कारमें दस दस हजार दर्हम * दिलाये।

* दर्हम उस वक़्तका ताम्बे का एक सिक्का था जो आकजलके चार आनेके बराबर होता था। संस्कृतवालोंका 'द्रुह' भी शायद यही है।

मामू' अनेक विषयोंका असाधारण विद्वान था। विद्वत्ताकी दृष्टिसे वह एक आदर्श प्रामाणिक पुरुष माना जाता था, पर उसे अहंकार और आग्रह छू नहीं गया था। अपनी गलतीको गलती मान लेनेमें उसे जरा भी सकोच न था। "बुद्धे फलमनाग्रह" का इससे उत्तम उदाहरण और क्या होगा कि एक शब्दकी एक जरासी जेर जबरकी गलती बतानेपर एक विद्वानको उसने इतना पुरस्कार दे डाला जितना किसीने अपनी प्रशंसामें 'कसीदा (कविता) सुन कर भी न दिया होगा। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान 'नजर' नामक मामू की खिदमतमें हाज़िर हुए। वे मामू की सादगी ओर बेतकरलुफीसे चाकिफ थे। कपड़ेतक नहीं बदले, वही मुद्दतके मैले कुचैले मोटे कपड़े पहने दरवार शाहीमें चले आये।

मामू — "क्यों नजर ! अमीरुलमोमनीनसे इस लिवास (बेष) में मिलने आये हो ?"

नजर — "सरत गर्मोंकी इन्ही कपड़ोंसे हिफाजत होती है।"

मामू — "यह तो वहाने हैं, असल बात यह है कि तुम किफायतशायरीपर मरते हो।"

इसके बाद फिर इल्म 'हदीस' की चर्चा शुरू हुई। मामू ने एक 'हदीस' कही, पर 'सिदाद' शब्दको जो इस हदीसमें आया है ग़लत पढ़ गये। नजरने यह ग़लती उनपर जाहिर करनी चाही, तो उसी हदीसको अपने ढंगपर बयान किया और उस शब्दको बख़्श अर्थात् जेरके साथ "सिदाद" पढ़ा। मामू तक्रिया लगाये बैठा था, सहसा सँभल बैठा, और कहा, क्यों क्या, "सदाद" फ़तह अर्थात् जबरसे ग़लत है। नजरने कहा कि हा, 'हसीम' आपके उस्तादने आपको ग़लत बताया है।

मामू — क्या दोनोंके मानी (अर्थ) मुरतलिफ हैं ?

नजर — हाँ, 'सदाद'के मानी हैं, 'सिदाद' उसको कहते हैं

मामूने कहा—“कोई ‘सनद’ (प्रमाण) बता सकते हो ?” नजरने अपने कथनकी पुष्टिमें अरबीका एक शेर पढ़ा। मामूने सिर नीचे कर लिया और कहा खुदा उसका बुरा करे जिसको फने अदब (साहित्य शास्त्र) नहीं आता। “फिर नजरसे भिन्न भिन्न विषयोंके पद्य सुने, और खपसत होते वक्त वजीर आजम फजलको रक्का लिख दिया कि नजरको पचास हजार दर्हम अता किये जायें।” नजर यह रक्का लेकर खुद फजलके पास गये। फजलने रक्का पढ़ कर कहा—“तुमने (मामू) अमीरुलमोमनीनकी गलती साबित की ?” नजरने कहा, नहीं, गलती तो मामूके उस्ताद हशीमने की। अमीरुलमोमनीनपर क्या इल्जाम है। फजलने पचास हजारपर तीस हजार अपनी तरफसे और बढ़ाये।” इस तरह एक गलती बतानेके बदले नजरने अस्सी हजार दर्हम हासिल किये।

मामूको विद्याका व्यसन था। यों तो उसकी कोई मजलिस (सभा) भी शास्त्रार्थसे खाली नहीं होती थी। पर मंगलवार शास्त्रार्थका नियत दिन था। इसका ढग यह था कि प्रातः काल कुछ दिन चढ़े हर मजहब और सम्प्रदायके विद्वान् और कला कुशल गुणी जन उपस्थित हुए। शाही दरवारका एक बड़ा कमरा पहलेहीसे सजाया हुआ था। सब लोग बहुत बेतकल्लुफीसे वहाँ बैठ गये। सेवकोंने प्रत्येक उपस्थित सज्जनके सामने आकर अज किया कि बेतकल्लुफीसे तशरीफ रफिये और चाहें तो पावसे मोजे भी उतार दीजिये। फिर तरह तरहकी खाने पीनेकी चीजें प्रस्तुत हुईं सवने भोजन किया। हाथ मुह धोया। अगर और लोवानकी अणीठिया आर्यीं। कपड़े धसाये, खुशबू मली। खूब तृप्त और सुगन्धित होकर शास्त्रार्थमन्दिर (दारुल—मनाजरा) में पहुँचे। और मामूके जानूसे जानू मिला कर बैठे। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। मामू खुद एक फरीक धनता था, पर भाषण इस स्वतन्त्रतासे होते थे कि मानों किसी शयशको

यह मालूमही नहीं कि समामें खलीफा भी मौजूद है। दोपहर तक यह सभा जमी रहती। सूरज ढलनेके बाद फिर खा-पी कर खसत होते थे। इस शास्त्रार्थमें कभी कभी चक्का लोग सीमाका उल्लंघन भी कर जाते थे। पर मामू बड़ी गम्भीरता और शान्तिसे बरदाश्त करता था।

मामू की विद्या-सभामें बीस विद्वद्गुरु थे, जो हजारों विद्वानोंमेंसे चुन कर रखे गये थे। मामू को जिस प्रसिद्ध विद्वानका कहीं पता मिलता, जिस तरह बनता उसे अपने यहाँ बुलानेका प्रयत्न करता। उस समय यूनान में 'ल्योव या बुल्यू' नामक कोई तत्त्ववेत्ता विद्वान था। उसके लिये मामू ने शाह यूनानको लिखा कि उक्त विद्वानको आज्ञा दी जाय कि वह मुझे यहाँ आकर फिलसफी पढा जाय जिसके बदले मैं सदाके लिये सन्धिकी प्रतिज्ञा और पाच टन सोना देना मजूर करता हूँ। एक टन २७ मनके करीब होता है। कितनी भारी गुरुदक्षिणा है! और शाश्वतिक सन्धिकी प्रतिज्ञा इसके अतिरिक्त ॥

ये उल्लिखित घटनाएँ मामू की उदारताके समुद्रमेंसे दो एक बिन्दु हैं। उसका समस्त जीवनवृत्तान्त इसी प्रकारके उदारतापूर्ण उपाख्यानोसे भरा हुआ है। इस छोटेसे लेखमें किस किसका उल्लेख किया जाय। ऐसी बातें इस जमानेमें गढी हुई कहानियाँ मालूम होती हैं, लेकिन वह जमाना कविके शब्दोंमें बड़ी हसरतसे कह रहा है—

‘वयां स्वा की तरह जो कर रहा है’

‘यह किस्मा है जबका कि ‘आतिश’ जवा था।’

१७ लोकमान्य पार्नेल

अपने यहा जो स्थान लोकमान्य तिलकके नामको प्राप्त है आयरलैंडके इतिहासमें वही पद चार्टर्स स्टुअर्ट पार्नेलके नामको प्राप्त है। अपने यहा वायकाट आन्दोलनके जन्मदाता लोकमान्य तिलक थे, परन्तु राजनैतिक क्षेत्रमें इस अखका प्रयोग सबसे पहले आर्लैंडमें पार्नेलने किया था। दोनोंके राजनैतिक उद्देश्य और उनकी प्राप्तिके उपायमें, बहुत कुछ समानता थी पर साथ ही साथ सांसारिक जीवन और योग्यतामें भेद भी बहुत था।

पार्नेलका जन्म सन् १६०१में हुआ था। पूर्वज अपने राजनैतिक विचारोंकी स्वतंत्रताके लिये पहलेहोसे प्रसिद्ध थे। माता अमेरिकाके नौसेनाध्यक्ष चार्टर्स स्टुअर्टकी पुत्री थी। स्वतंत्रताके लिये अमेरिका और इंग्लैंडमें जो घोर युद्ध हुआ था उसमें स्टुअर्टने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी, इंग्लैंडकी नौसेनाको पूरा छोड़ा था। स्टुअर्टमें स्वतंत्रताके भाव कूट कूटकर भरे थे और वही रक्त उसकी पुत्री अर्थात् पार्नेलकी माताकी नस नसमें बह रहा था।

बचपनहीसे पार्नेल बड़ा खिलाड़ी और साहसी था, उसके नटघटपनसे सारा घर परेशान रहता था। बड़ा भाई बोलनेमें हकलाता था। उसकी नकल करते करते पार्नेलकी जगान भी लगने लगी। आगे चलकर बड़े प्रयत्नके बाद इस व्याधिसे पिण्ड छूटा। घरके बालबच्चोंपर पार्नेलने ऐसा आतक जमा लिया था कि इनकी घाय प्राय कदा करती थी "इस बालकने शासन करनेहीके लिये जन्म लिया है।" शिक्षाका श्रीगणेश एक कन्या पाठशालामें हुआ, पर सात आठ वर्षका बालक पार्नेल कन्याओंके बीच बैठकर पढ़ना सह न सका। बड़ा दुःखी हो कर भाईसे बोला "मैं लड़कियोंके प्रेमसे तग आ गया हूँ।" अन्तमें पार्नेलने हठ करके कन्या पाठशालाको छोड़ दिया और

बालकोंके स्कूलमें अपना नाम लिखाया। जब पार्नेल १३ बरसका था उसके पिताका देहान्त हो गया। दो वर्ष पीछे माताकी आज्ञासे शिक्षाके लिये इंग्लैंड गया। यहा शिक्षकसे बालक पार्नेलकी बिलकुल पटती न थी। रोज जरा जरासी बातपर घोर वादविवाद छिड जाता था, अन्तमें बेचारे गुरुको हाट माननी पडी।

स्कूलकी पढायी समाप्त करके कालेजमें भरती होनेके लिये पार्नेल केम्ब्रिज पहुचा। यहा भी अध्यापकोंसे बखेडा शुरू कर दिया। सहपाठियोंसे मुक्केबाजी करना पार्नेलके लिये एक साधारण बात थी। एक दिन एक धूर्त व्यापारीकी खूब खबर ली, अदालतमें अभियोग चला, जिसका फल स्वरूप पार्नेलको २० गिनिया दण्डमें देनी पडी। पार्नेलके ऐसे व्यवहारोंसे असन्तुष्ट होकर कालेजके अधिकारियोंने पार्नेलको बाकी सालके लिये नीचेकी श्रेणीमें पढनेकी आज्ञा दी। पार्नेलने आज्ञा न मानी और बिना प्रमाणपत्र लिये कालेज छोड दिया। इस तरह पार्नेलकी शिक्षा अधूरी ही रह गयी। आगे चलकर पार्नेलको इसका बडा पछतावा रहा। अँगरेजी बोलनेमें व्याकरण सम्बन्धी भूलोंका बडा ध्यान रखना पडता था, लिखनेमें कोई अशुद्धि न हो इसलिये जो कुछ लिखना होता था, बडी मेहनतके साथ लिखा जाता था। बहुत कालतक आपको अपने व्याख्यान बडी सावधानीसे लिखने पडते थे। पत्रोंमें काट छाटकी आदत तो अन्ततक बनी रही।

केम्ब्रिजसे लौटकर पार्नेल स्थानीय अवैतनिक सेनामें भरती हो गया और अपनी माताके साथ रहने लगा। इस समय अमेरिकाके उत्तरीय और पश्चिमीय राष्ट्रोंमें परस्पर युद्ध हो रहा था। इनकी माताके घरपर इसकी चराचर चर्चा रहती थी, पार्नेल भी कभी कभी इस वादविवादमें भाग लेता था। पर अद्यतक राजनीतिमें उसे विशेष रुचि न थी। अमेरिकामें

समाप्त हो जानेपर वहाके बहुतसे स्वतंत्रताप्रेमी सैनिकोंने आय-
 लैंड आकर एक नया आन्दोलन चलाया। लडभिडकर आय-
 लैंडको स्वतंत्र बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। यहो आन्दो-
 लन "फीनियन आन्दोलन" के नामसे विख्यात है। इ गल्लैंडके
 अत्याचारसे इस आन्दोलनकी गति कितनी प्रबल हो गयी है
 इसका पता हमें प्रतिदिन समाचारपत्रोंसे सिनफिनरोंकी कर-
 तूतोंसे चलता ही रहता है। इन सैनिकोंका एक अग्र, पार्नेलकी
 माताका घर भी था। इसमें सन्देह नहीं कि पार्नेलकी माताको
 अगरेज जातिसे घृणा थी और आयलैंडको स्वतंत्र देखनेकी उसकी
 प्रबल इच्छा थी। पर इस आन्दोलनसे घरभरमें किसीको भी
 हार्दिक सह-नुभूति न थी। एक बार एक अपराधीको स्त्रीके
 वस्त्र पहनाकर भगा देनेके सिवा पार्नेलकी माताने भी इन
 लोगोंकी अन्य किसी कार्यवाहीमें भाग नहीं लिया था। परन्तु
 वह स्वयं अमेरिकाके एक वीर स्वतन्त्रताप्रेमी सैनिककी कन्या
 थी, इसलिये उसके घरपर इन लोगोंका आना जाना स्वाभाविक
 ही था। इसी बातपर पुलिसको उसपर सन्देह हुआ और उसके
 घरकी तलाशी ली गयी। पुलिस पार्नेल की वर्दी उठा ले गयी,
 इसका उसे बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि वह बिना वर्दीके किलेके
 अन्दर लाट साहयके पासतक नहीं जा सकता था। उस समय
 तक फीनियन आन्दोलनसे किसी प्रकार भी सहानुभूति न होते
 रहनेपर भी पार्नेलके हृदयपर पुलिसके उस अत्याचारका कुछ
 प्रभाव अवश्य पडा।

जिस कुमारीसे पार्नेल व्याह करनेवाला था उसने यह कह
 कर उसकी अज्ञा की कि "तुम्हें आयलैंडमें जानता ही कौन
 है!" पार्नेलके हृदयपर इस कटुवचनकी भी गहरी चोट लगी।
 उसी दिनसे पार्नेलने अपने जीवनका लक्ष्य बदल दिया। पार्नेलने
 पार्लामेण्टमें सदस्य निर्वाचित होनेका प्रयत्न प्रारंभ कर दिया।
 पहले उसे कई जगह निराश होना पडा क्योंकि सचमुच आय-

लैंडमें उसे जानता ही कौन था। व्याख्यान देनेका अभ्यास बिलकुल न था। अतः अपना व्याख्यान बड़ी सावधानीसे पहले लिखता था और रातभर खूब रटनेके बाद प्रातःकाल वक्तृता देता था। एक बार बीचमें भूल जानेके कारण कई मिनटतक चुप खड़ा रहा। इस परिश्रमके बाद भी यदि असफलता हो, तो फिर निराशाका कहनाही क्या है। ऐसा होते हुए भी पार्नेलका साहस नहीं टूटा, दो वर्ष निरन्तर परिश्रम करनेके पश्चात् सन् १९३२ के अन्तमें मीथ नगरकी ओरसे वह पार्लामेण्टमें प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया।

इस समय पार्लामेण्टमें आयरिश दलका नेता बट था। स्वराज्यवादियोंकी सख्या ५६ थी, आयरलैंडसम्बन्धी कभी कोई बिल आ गया तो उसका समर्थन करना ही अबतक इस दलकी नीति थी। बटने नियमबद्ध आन्दोलनका इतना सकीर्ण अर्थ समझ रहा था, कि इस नीतिसे आगे बढ़नेके लिये वह कदापि तय्यार न था। अँगरेजोंकी सख्या अधिक होनेसे इन मुद्दीभर सदस्योंके समर्थनका प्रभाव कामन्स सभापर कुछ भी न होता था। दलकी यह निर्बलता पार्नेलको बहुत शीघ्र ही खटकने लगी। यह निर्बलता किस तरह दूर हो बराबर यही सोचने लगा। इसी अवसरमें पार्नेलकी दृष्टि बिगगरपर पड़ी। बिगगरको अँगरेजी राजनैतिक दलोंसे घोर घृणा थी, उसे सभाके नियमोंका कुछ भी ध्यान न था और न किसीका भय था। सारी सभाको व्यर्थकी बक बक करके तग करना, यही उसका एक उद्देश्य था। यदि वह किसी सभ्यको सारी रात जगाये रख सकता, तो इतनेहीमें अपनी विजय समझकर वह सन्तुष्ट हो जाता। बहुत सोच विचारके बाद ठीक ठाक करके इस विचित्र ढंगको पार्नेलने अपनी नीति बनाना निश्चित किया। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्तिकी सौवाँ वर्षगांठके समयपर आयरलैंडके राष्ट्रीय दलकी ओरसे अमेरिकाके राष्ट्रपतिको अभि-

नन्दनपत्र देनेके लिये पार्लेल अमेरिका गया। पार्लेलका विचार था कि अमेरिका आयर्लैंडके अधिकारोंका समर्थन करेगा। पर राष्ट्रपति ग्राण्टने बिना ब्रिटिश प्रतिनिधिकी अनुमतिके अभिनन्दन-पत्र लेना अस्वीकार कर दिया। यहासे लौटकर किसी बाहरी शक्तिसे सहायता पानेकी आशा त्याग पार्लेल अपनी अडचन डालनेकी नीतिको सफल बनानेकी धुनमें लग गया।

संवत् १६३४ के १८ सौर आपाढको एक फौजो विलपर पार्लेलने सारी सभाको चार बजे सन्ध्यासे सात बजे सवेरेतक बिठलाया। सब लोग तग आ गये। फिर ऐसा अवसर न देनेके लिये सभाने बहुमतसे वादविवादके नियम बहुत कठिन कर दिये। परन्तु पार्लेल कब माननेवाला था। जिसका उद्देश फेवल बाधा डालना है उसके लिये एक नहीं सैकड़ों उपाय हैं। इस समय आयरिश दलमें पूरा एका हो रहा था, यदि किसी नियमके उल्लंघनमें कोई सदस्य चुप कर दिया जाता तो उसकी जगह दूसरा खड़ा हो जाता था, इस तरह बराबर वादविवाद चलता रहता था, और कोई काम न हो पाता था। जब दक्षिणी अफ्रीकाका बिल पेश हुआ तब तो सभाको पूरे छब्बीस घंटे लगातार बैठना पडा।

संवत् १६३५ में नवीन स्वराज्य सभाका अधिवेशन आयर्लैंडकी राजधानी डबलिन नगरमें हुआ। इस अवसरपर पार्लेलकी नीतिका बहुतसे लोगोंने समर्थन किया और उन्हें उस सभाका सभापति चुना। इसी समय पार्लेलने "फीन" नेताओंसे भी सम्बन्ध जोडा। यद्यपि अबतक भी वे "फीन आन्दोलनके" उद्देश्य और नीतिसे सहमत न थे, पर तब भी इस समय दोनों दलोंके मिलनेहीमें उन्होंने आयर्लैंडका हित देखा।

इसी वर्ष पार्लेलने किसान सभा स्थापित की। जमींदारोंके अत्याचारोंसे किसान तथाह हो रहे थे। लगानकी वृद्धि, बेदखली और नजरानेकी धूम थी। जमींदार प्राय अंगरेज थे,

जिनको आयरिश किसानोंसे कुछ भी सहानुभूति न थी। इस कई कारण हैं, अंगरेज प्रोटेस्टेण्ट मतके अनुयायी हैं और आयरलैंड निवासी प्राचीन केथलिक मतके, इस धार्मिक भेदके अतिरिक्त दोनों जातियोंकी सामाजिक प्रवृत्तियां भी भिन्न हैं। प्रत्येक आयरिश किसानको अपनी परम्परागत भूमिसे जो प्रेम वह साधारण अंगरेज कभी नहीं अनुभव कर सकता। इस वर्ष भीषण दुर्भिक्ष पडनेसे किसानोंकी दशा और भी शोचनी हो रही थी। इसलिये सभाने बड़ी शीघ्र उन्नति की।

बेचारे दीन किसानोंकी पुकार अमेरिका निवासियोंतक पहुँचानेके लिये सवत् १६३७ में पार्लेने फिर अमेरिकाके लिये प्रस्थान किया। इस वार अमेरिकामें बड़े समारोहसे उसका स्वागत हुआ। वक्तृता सुननेके लिये सहस्रोंकी भीड होती थी। इन वक्तृताओंके दो एक चाक्षु उद्धृत करनेसे उसकी नीति अच्छी तरह समझमें आ जाती है।

एक वक्तृतामें उसने कहा "मुझे विश्वास है कि आयरलैंडमें जमींदारी प्रथाका गला हम लोग बहुत शीघ्र घोंट डालेंगे, और जिस दिन जमींदारोंके हाथसे छुटकर आयरलैंडकी भूमि प्रजाके हाथमें आ जायगी उसी दिन यह समझना चाहिये कि स्वतंत्र आयरिश राष्ट्रकी नींव पड गयी।" एक दूसरे अवसरपर कहा— "मैं मानता हू कि अधिकारोंकी रक्षाके लिये प्रत्येक आयरलैंड-निवासीका अपना अन्तिम रक्त बहाना मुख्य कर्त्तव्य है, यदि ऐसा करनेसे सफलताकी आशा हो सके। पर साथ ही साथ निरख किसानोंको ब्रिटिश सैनिकोंकी बर्छियोंपर झोंक देनेकी जिम्मेदारीका भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसीलिये मैं आपसे आयरलैंडमें सेना भेजनेकी नहीं बल्कि उन लोगोंको कालके फलेवा बननेसे बचानेकी जो अपूर्व साहसके साथ, अपने नेताओंके कहनेपर चल रहे हैं, प्रार्थना करता हू।"

ही लौटना पडा। पर इस थोड़े कालके दौरमें वह साठ हजार रुपयेका चन्दा कर लाया। यह चन्दा कैसे एकत्र होता था इसका पता एक ही उदाहरणसे चल जायगा। आयरलैंडके किसानोंकी हृदयचिदारक दशाका चित्र खींचते हुए जब उसकी वक्तृता समाप्त होती थी, तो कोई आदमी उठकर ३० रुपयेका नोट आपके हाथमें रखता था और कहता था कि "इसमें ५१ रुपये तो अन्न देनेके लिये, पर २५१ रुपये उनके पथप्रदर्शनके लिये।"

आयरलैंड लौटनेपर पार्नेल तीन जगहोंसे पार्लामेंटकी मेम्बरीके लिये चुना गया। इसीसे ज्ञात होता है कि अपने देशमें पार्नेल इस समय कितना लोकप्रिय हो रहा था। अन्तमें उसने कार्क नगरकी ओरसे जाना निश्चित किया। निस्सन्देह आयरलैंडकी स्वाधीनताके इतिहासमें इस नगरका नाम स्पर्णाक्षरोंमें लिखे जाने योग्य है। यहांसे निर्वाचित हो जानेके पश्चात् इस बार पार्लामेंटके आयरिश दलने पार्नेलको ही अपना नेता बनाया।

पार्लामेंट इस समय उदारदलके हाथमें थी। इस दलके नेता ग्लेडस्टनके अनुयायियोंकी सख्या ३४६ थी, इसके विरुद्ध अनुदार दलकी सख्या २४६ और स्वराज्यवादियोंकी केवल ६० थी। यह अल्पसंख्यक दल फूटकी व्याधिसे भी पीडित था। बहुतसे नरम दलवाले प्रायः पार्नेलके विरुद्ध रहते थे। इस तरह पार्नेलको बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना था। परन्तु तत्कालीन गवर्नमेंटने, आयरिश दलकी सभी प्रार्थनाओंका ऐसा घोर विरोध किया, कि इस दलका मतभेद जाता रहा, और सचने पार्नेलकी अध्यक्षतामें गवर्नमेंटकी नीचा दिप्रलानेके लिये प्रयत्न आरम्भ किया।

दुर्भिक्ष और बेदप्रलियोंके कारण इस समय किसानोंमें बड़ा असन्तोष था। इसको दूर करनेके लिये आयरिश दलने प्रस्ताव

किया कि जमींदारकी ज्यादातीके कारण भगड़ा होनेपर किसानको हरजाना दिलाया जाय । इस उपायको उचित मानते हुए भी गवर्नमेण्टने इस प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आयरिश दलकी ओरसे था, पर कुछ काल बाद ही इसी आशयका प्रस्ताव अपनी ओरसे पास कर दिया । परन्तु आगे चलकर लार्ड्स सभाने इसको नहीं माना । लार्ड्स सभा अपनी सकीर्ण नीतिके लिये सदा प्रसिद्ध रही है । अमृतसरमें जेनरल डायरकी करतूतका समर्थन करके इस सभाने भारतवर्षको अभी हाल हीमें अपनी सकीर्णताका चरित्रय दिया है ।

इस व्यवहारसे आयरलैंडमें विद्रोहकी उवाला धधक उठी । पार्लमेंटको विद्रोहसे कभी सहानुभूति न थी, पर स्वतंत्रताकी अभिलाषामें वह किसी विद्रोहीसे कम न था । भेद केवल इतना ही था कि असदुपयोगसे सफलता प्राप्त करनेमें उसको बड़ा सन्देह था । इसीलिये इस अवसरपर उसने अपनी विचित्र नीतिका अवलम्बन करना निश्चित किया । सवत् १६३८ में एक वक्तृता देते हुए पार्लमेंटने उपस्थित समुदायसे पूछा था कि यदि एक वेदखल किये हुए खेतको कोई दूसरा किसान ले लेवे तो क्या करना चाहिये । उत्तर मिला, "गोली मार दो ।" पर इसपर बिना कुछ ध्यान दिये हुए बड़े गम्भीर और शान्त भावसे पार्लमेंटने नीचे लिखा हुआ उत्तर दिया—

"यदि वेदखल किये हुए खेतको कोई दूसरा आदमी लेता है तो उस आदमीसे नगर, सड़क, दूकान यहातक कि मन्दिर, कहीं भी हो, बिलकुल अलग रहो । कुप्रीकी नाई उससे किसी प्रकारका सम्पर्क न रखो, और इस तरह उसके अपराधके प्रति अपनी घृणाका उसको पूरा अनुभव करा दो । विश्वास रखो, कोई ऐसा लालची और निर्लज्ज व्यक्ति नहीं होगा, जो जनताकी सच्ची सम्मतिके विरुद्ध जानेका साहस कर सके ।"

इस सामाजिक वहिष्कारका प्रयोग सबसे

काटके विरुद्ध किया गया यस तभीसे इसका नाम "वायकाट" पड गया ।

इस नवीन आन्दोलनसे घबडाकर आयर्लैंड सचिवने किसान सभाके पदाधिकारियोंके विरुद्ध राजद्रोह और पड्यत्रका अभियोग चलाया पर जूरीने सबको निर्दोष घतलाया । तब पार्लामेंटमें आयर्लैंडके शासकोंको दमनके अधिकार देनेके लिये प्रस्ताव पेश किया गया । इसको पास करनेमें इतनी शीघ्रता की गयी कि पार्लामेंटकी सब कार्यवाही थोडे समयके लिये स्थगित कर दी गई । परन्तु ऐसे भयसरपर पार्लेल कैसे चुप रह सकता था । पग पग पर उसने बाधा डालना प्रारम्भ किया । ग्लैडस्टनके कहनेपर चादविवादके नियम बहुत कडे कर दिये गये । सभापतिकी आज्ञासे पार्लेलको चुप होना पडा । पर उसके स्थानपर दूसरेने बोलना प्रारम्भ किया । इसी तरह जबतक एक एक करके प्रत्येक आयरिश दलका सदस्य सभापतिकी विशेष आज्ञाओं द्वारा चुप नहीं कर दिया गया, तबतक बिल पास होनेकी नीवत न आयी । इसके लिये सभाको ४१ घंटेकी बैठक करनी पडी ।

परन्तु इस धिलके प्रयोगसे अशान्तिकी अग्नि और भी प्रज्ज्वलित हो उठी । गवर्नमेंटकी भोरसे एक नवीन कानून पास करके ग्लैडस्टनने किसानोंकी कुछ शिकायतोंको दूर करनेका प्रयत्न किया पर इसमें उनको आयरिश दलसे सहायता न मिली । अन्तमें उन्होंने पार्लेलको गिरफ्तार करनेकी आज्ञा दी, और सचत् १९३८ के २६ आश्विनको पार्लेल किलमनेहम जेलमें कैद किया गया । जेलमें भी पार्लेल चुप न रहा । यहासे बसने एकदम लगान बन्द कर देनेकी घोषणा निकाली । दमननीतिकी असफल देखकर ग्लैडस्टनने सन्धिकी बातचीत आरम्भ की । अन्तमें यह बात तै पायी कि पार्लेल छोड दिया जाय । दमनका बिल रद्द कर दिया जाय और इसके बदलेमें पार्लेल शान्ति स्थापित

करनेकी चेष्टा करे। अन सवत् १६३८ के वेशाखमें पार्नेल फिर मुक्त कर दिया गया।

कारागारसे मुक्त होकर पार्नेलने यह प्रस्ताव किया कि जो दीन किसान पिछले दो वर्षोंका लगान देनेमें असमर्थ हैं उनको गवर्नमेंटको ओरसे आर्थिक सहायता दी जाय। पर इस बीचमे कुछ दुष्टोंने आयर्लैंडके नये मंत्री और उनके सेक्रेटरीका वध कर डाला। इसका प्रभाव बहुत बुरा हुआ। बहुतसे लोगोंको यह शका होने लगी कि यह हत्याकाण्ड पार्नेलकी अनुमतिसे हुआ। गवर्नमेंटने फिर बड़े जोरोंसे दमन प्रारम्भ किया। इस अवसरपर भी पार्नेलने उसका विरोध किया, और अपनी निर्मलतासे प्रतिवादियोंका मुह बन्द कर दिया। आयर्लैंड निवासियोंने भी अपनी कृतज्ञता दिखलाते हुए पाच लाख रुपये पार्नेलको भेंट किये, जिसमें वे अपने आर्थिक भारसे मुक्त होकर, सारा समय राजनैतिक जीवनमें लगा सकें।

इसके बाद छोटी छोटी रियासतोंके लिये लड़नेमें पार्नेलने कोई तत्त्व नहीं देखा, और स्वराज्यको ही अपना अन्तिम लक्ष्य स्थिर किया। दो वर्षतक देशभरमें दौरा करके जनताको वह इसीकी शिक्षा देता रहा। इसी बीचमें युवराज आयर्लैंड गये, पार्नेलने आज्ञा निकाली कि जनताकी ओरसे उनका स्वागत न किया जाय। सवत् १६४२ में पार्लामेण्टका जो निर्वाचन हुआ, उसमें आयरिश दलकी स्थितिने कुछ कालके लिये पार्लामेण्टकी वागडोर पार्नेलके हाथमें दे दी। मख्यामें अनुदार दलसे उदार दलमें ८६ सदस्योंकी अधिकता थी और आयरिश दलके सदस्य भी ठीक ८६ थे। इस तरह पार्नेल अपने दल सहित जिस ओर मिल जाता उसीकी विजय होती। एक धार पार्नेलने इस स्थितिसे लाभ भी उठाया। अनुदार दलसे मिलकर उदार गवर्नमेण्टको निकाल बाहर किया, और किसानोंको आर्थिक सहायता देने-वाला अपना बिल पास करा लिया। परन्तु इन दोनों दलोंके

सिद्धान्तोंमें आकाश पातालका अन्तर था इसलिये मेल स्थायी न हो सका, और उदार दलने फिर अधिकार जमा लिया ।

अन्तमें पार्नेलके सिद्धान्तके सामने, उन्हींको गिरफ्तार करनेकी आज्ञा देनेवाले, उदार दलके नेता, ग्लैडस्टनको भी सिर झुकाना पडा । ग्लैडस्टनने देख लिया कि दमननीतिसे काम नहीं चल सकता । पार्नेलकी सहायतासे उन्होंने स्वयं 'होमरूल बिल' पेश किया परन्तु पार्लिमेण्टने स्वीकार न किया । इङ्ग्लैण्ड अपनी उदार नीतिका चाहे जितना गर्व करे पर इसमें सन्देह नहीं, कि इतिहासमें जब कभी दूसरोंके प्रति उदारता दिखलानेका अवसर आया तो इङ्ग्लैण्डने अपने हृदयकी संकीर्णता ही दिखलायी । यदि इङ्ग्लैण्डने आयरलैंडके साथ उदार नीतिका व्यवहार किया होता, तो आज उसे सिनफीन ताडवन्तुय न देखना पडता, परन्तु इतना होते हुए भी मदान्ध इंग्लैंड आयरलैंडकी स्थितिसे कोई शिक्षा न लेकर अब भी मिस्रमें एज भारतवर्षमें उसी फुटिल नीतिका अनुसरण कर रहा है ।

उदार दल और पार्नेलका सम्बन्ध इस समय अग्रेजी समाचारपत्रोंको बहुत खटका और उसको तोड़नेके लिये उन्होंने तरह तरहके पड्यत्र रचने आरम्भ कर दिये । 'टाइम्स' ने पार्नेल का एक पत्र छपा जिसमें उसने दिखलाया कि पार्नेलने सन् १६३६ के हत्याकाण्डका समर्थन किया है । जाचके लिये कमीशन बैठा और अन्तमें सिद्ध हुआ कि पत्र जाली था । जाचके बाद जब पार्नेलने सभामें प्रवेश किया तो सारे उदार दलने पडे होकर घडे हर्षसे पार्नेलका स्वागत किया, परन्तु पार्नेलने हसते हुए कहा, "तुम लोग खडे क्यों हो गये मैं तो डर गया था" इस वाक्यसे पार्नेलकी गम्भीरता टपक रही है । यस, यही उसकी अन्तिम विजय थी । इसके बाद ही एक नवीन आपत्तिके घनघोर घाटलोंने उसके राजनैतिक जीवनके स्वच्छ आकाशको अन्धकारमय बना दिया ।

संवत् १६३८ में उसका परिचय कप्तान ओशियाकी पत्नीसे हुआ। दोनोंमें विचारोंकी समानता होनेसे परस्पर मित्रता हो गयी। ओशियाको अपनी खीपर सन्देह होने लगा। संवत् १६४७ में उसने अपनी खीको तिलाक दे दिया। कहते हैं कि यह भी अंग्रेज राजनैतिकोंकी कुटिलनीतिका एक दाग था। पार्नेलकी प्रतिष्ठा नष्ट करनेके लिये यह सब स्वाग रचा गया था। तिलाक-आशा मिल जानेपर पार्नेलको उस खीसे विवाह करना पडा।

इसका प्रभाव पार्नेलके राजनैतिक जीवनपर बडा बुरा हुआ। आयर्लैंडमें रोमन कैथलिक चर्चने पार्नेलकी इस कीर्तिपर बडा आक्षेप किया, और साधारण जनता, विशेषकर भोले भाले किसानोंमें जहातक हो सका, पार्नेलकी प्रतिष्ठा नष्ट करनेका कोई प्रयत्न उठा न रखा गया। इधर ग्लैडस्टनने भी पार्नेलका साथ छोड़ दिया। फल यह हुआ कि पार्नेलको आयरिश दलके नेताका पद त्यागना पडा। जेल जानेके बाद ही पार्नेलका स्वास्थ्य विगड रहा था। आर्थिक दशा भी अच्छी न थी, ऋणका बोझ भारी हो रहा था। ऐसी अवस्थामें इन नयी आपत्तियोंने चिन्त और भी उद्विग्न कर दिया था परन्तु इतनेपर भी पार्नेल निराश नहीं हुआ और बराबर अपने पदको प्राप्त करनेके प्रयत्नमें लगा रहा। इसी बीचमें तारीख २० आश्विन संवत् १६४८ को उसकी जीवनलीला समाप्त हो गयी।

पार्नेलको माताका अथतक यही विश्वास रहा कि पार्नेल एक राजनैतिक पड्यत्रका शिकार बना। मृत्युके बाद, माताने पार्नेलके बडे भाईको लिखा कि "पार्नेलका वध ग्लैडस्टन और उसके उदारदल तथा कैथलिक चर्चने किया है। जिस समय वह शरीरसे अस्वस्थ और आर्थिक चिन्ताओंसे पीडित हो रहा था, ग्लैडस्टन और चर्चने आघातपर आघात करके उसके जीवनको नष्टभ्रष्ट कर दिया। इस पापका फल ग्लैडस्टनको जीवन

पर्यन्त भुगतना पड़ेगा और चर्चको न्यायो ईश्वरके सम्मुख उत्तर देना होगा ।” विधवा माताकी यह 'हाय' व्यर्थ नहीं जा सकती ।

पार्नेलके विषयमें यह विचित्र बात है कि जिस राजनैतिक जीवनका 'श्रीगणेश' एक महिलाके कटुवाक्योंसे हुआ था, उसकी 'इति' भी एक महिला हीके सम्बन्धसे हुई । उनके राजनैतिक तथा सांसारिक जीवनके असामयिक अन्तका दोष तत्कालीन गवर्नमेण्टके मध्ये कहातक रपा जा सकता है इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है । सम्भव है कि ओशियाका सन्देह भ्रममात्र हा, और उसने स्वार्थसिद्धिके लिये राजनैतिक दलोंकी सममतिसे तिलाकका आडम्बर रचा हो । पर कारण कुछ भी हो, जब वह स्त्री तिलाककी शिकार बन चुकी थी तब उसके साथ विवाह कर लेनेके अतिरिक्त पार्नेलके लिये और कोई मार्ग न था । इसी तरह इसमें भी सन्देह नहीं कि राजनैतिक दलोंने इस घटनासे पूरा लाभ उठाया । यद्वापर यह कहना कि वे सर्वथा राजनैतिक भावों हीसे प्रेरित थे, ठीक नहीं जान पड़ता ।

—गंगाशंकर मिश्र

१८ पं० मोतीलाल नेहरू

प० मोतीलाल नेहरूने पंजाबमें पीडित देशवासियोंके साथ जो उपकार किया है वह सर्वथा प्रशंसनीय है । उन्होंने दु ग्नित और व्यथित पञ्जाबी भाइयोंकी तन-मन-धनसे सेवा की । जब घद्दा यद्दुतसे चकील फँस गये थे, कुछ लोग कर्मचारियोंसे शयमीत हो रहे थे, इधर उधरके बैरिस्टर्स और चकीलोंकी लोभने आ घेरा था, उसी समय देशकी आर्ष और दीनदशाको दृष्टिगोचर कर पण्डितजीने इलाहाबादमें अपनी बढी-बढी

वकालतकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया और पचासमें दु सित भाइयोंकी सेवा करनेको तत्पर हो गये। वहा उन्होंने कठिन परिश्रम किया। लोगोंकी अपीलें तैयार कर प्रीवीकौन्सिलमें दायर करनेके लिये भेजी और श्रीमान् मालवीयजीके साथ घूम घूमकर जनताको सान्त्वना दी और उनकी अनेक प्रकारसे सहायता की। देशवासियोंने उनकी सराहनीय सेवा और उपकारके उपलक्षमें उन्हें नेशनल कांग्रेसका सभापति बनाया। पराधीन भारत इससे अधिक किसीका क्या सम्मान कर सकता है।

पंडित मोतीलाल नैहरूका जन्म सवत् १९१८ विक्रमीमें हुआ था। दुर्भाग्य-वश उनके पिताका देहान्त चार महीने पहले ही,

हो गया था। आप देहलीमें कोतवाल थे। पण्डितजीका पालन पोषण उनके ज्येष्ठ भ्राता पं० नन्दलाल नेहरूने किया। घरह वपकी अवस्थातक उन्होंने घरपर भरयी और फारसीका अध्ययन किया। तत्पश्चात् उन्होंने गवर्नमेन्ट स्कूल कानपुरमें अंगरेजी पढनेके लिये प्रवेश किया और वहाँसे एन्ट्रेंस परीक्षा पास की। उच्चशिक्षाकी प्राप्तिके निमित्त उन्होंने म्योर सेन्द्रल कालेज इलाहाबादमें नाम लिखाया। कालेजके प्रिन्सिपल मि० हैरिसन उनसे विशेष प्रसन्न रहते थे। वह वहा चार वर्ष रहे, परन्तु धी० पं० की परीक्षा नहीं दी। फिर इलाहाबाद हाईकोर्टकी वकालतकी परीक्षामें सफलता प्राप्त की और उत्तीर्ण विद्यार्थियोंमें सबसे श्रेष्ठ पद लाभ किया। कानूनी योग्यताका पदक भी उन्हें पारितोषिक रूपमें मिला।

उन्होंने कानपुरमें वकालत आरम्भ की। तीन वर्ष पश्चात् सवत् १६४३ में वे हाईकोर्टमें वकालत करनेके लिये इलाहाबाद चले आये। उनके ज्येष्ठ भ्राता भी इस समय हाईकोर्टमें वकालत करते थे और उनकी आय भी अच्छी थी। दुर्भाग्यसे एक ही वर्ष पीछे उनका स्वर्गवास हो गया। अर पं० मोतीलाल नेहरूको केवल अपना सहारा रह गया, इसके अतिरिक्त उनको एक बड़े कुटुम्बके पालापोषणका भी भार सहसा उठाना पडा। इसलिये पण्डितजीने अपने व्यवसायमें कठिन परिश्रम करना आरम्भ कर दिया। उन्होंने ऐसा योग्यतासे कार्य किया कि उनके भाईके सब मुअकिल उनके पास आने लगे। पात्र ही वर्षमें उनका यश इधर उधर फैल गया और उनकी आमदनी भी (१५००) से २०००) रुपया मासिक तक हो गयी। धीरे धीरे वे वकालतमें उन्नति करते गये और इलाहाबाद हाईकोर्टने उन्हें पेडवोकेट बना दिया।

पण्डितजीके एक पुत्र और दो कन्याएँ हैं। उनके पुत्र पं० जवाहिरलाल नेहरू केम्ब्रिज यूनिवर्सिटीके ग्रेजुएट और बैरिस्टर

हैं। उनकी ज्येष्ठा कन्याने भी घरपर उच्च कोटिकी शिक्षा पायी है। पंडितजी युरोपका कई बार भ्रमण कर चुके हैं।

पंडितजीको आरम्भ हीसे राजनैतिक विषयोंमें रुचि थी। पहले वे नरम दलसे सहानुभूति रखते थे और राजनैतिक क्षेत्रमें साधारण ही भाग लेते थे। सयुक्तप्रान्तको प्रथम कान्फरेन्स जो १९६४ विक्रमीमें इलाहाबादमें हुई थी उसके सभापति पंडितजी ही चुने गये थे। समयके अनुसार उनकी वक्तृता अच्छी थी। १९६६ से वे आल इंडिया कांग्रेस कमेटीके सभासद, और इधर कई वर्षसे सयुक्तप्रान्तकी कांग्रेसकमेटीके सभापति रहे हैं। आगरेमें प्रान्तीय सामाजिक कान्फरेन्स, लखनऊमें विशेष राजनैतिक कान्फरेन्स और समस्त भारतीय पटेल मैरेज विल कान्फरेन्समें भी पंडितजीने ही सभापतिका आसन ग्रहण किया था। १९६६ से वे सयुक्तप्रान्तके छोटे लाटकी कौन्सिलके भी मेम्बर हुए। आप इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटीके भी दो वर्षतक मेम्बर रह चुके हैं। उन्होंने मिन्टो मेमोरियल-कमेटीमें सेक्रेटरीके पदपर कार्य किया है। पंडितजी कुछ समयतक लीडर प्रेसके डाइरेक्टर भी थे और अब इण्डिपेण्डेंट प्रेसके डाइरेक्टरोंके सभापति हैं। गवर्नमेन्टने बहुधा उन्हें सिलेक्ट कमेटियोंमें भी नियुक्त किया है। वे सयुक्तप्रान्तके पब्लिसिटी बोर्डके भी मेम्बर रह चुके हैं और उन्होंने गवर्नमेण्टकी भारतरक्षा-सेनाके सगठनमें भी सहायता की थी।

यद्यपि १९७२ में जहागीराबाद प्रस्तावका समर्थन करने और मुसलमानोंको म्युनिसिपैलिटीमें कुछ अधिक स्थान दिये जानेके पक्षमें होनेके कारण हिन्दू जनता उनके कार्यसे असन्तुष्ट हो गयी थी, तो भी वे अपने त्रिपाससे विचलित न हुए। आप थोड़े ही दिन पश्चात् फिर जनताके सहायता में चले गये।

१९७२ तक पंडितजीने राजनीति में भाग लिया, परन्तु देशानुपगकी

१९७३ विक्रमीके २ सौर आषाढको एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी देशप्रेमकी ज्वालाको और भी प्रज्वलित कर दिया और उन्होंने राजनैतिक क्षेत्रमें नवीन उत्साहके साथ कार्य करना आरम्भ कर दिया। यह घटना श्रीमती मिसेज बेसेन्टके राजनैतिक कारागारमें भेजे जानेकी थी। जय पंडितजीने यह दुःखद समाचार सुना तब उनके रोपका चारपार न रहा। एक ओर भारतके उत्थानके लिये मिसेज बेसेन्टका अविरल परिश्रम, तन मन धनसे देशकी सेवा और असाधारण त्याग, दूसरी ओर वृद्धावस्थामें भी निरपराध कारागार और कठोर व्यवहार—बस पंडितजीसे न रहा गया। देशप्रेमकी अग्नि उनमें इस समय भड़क गई। फिर क्या कहना था। पंडितजीने राजनैतिक आन्दोलनको खूब ही उत्तेजित किया। चिन्तामणिजो और डाक्टर तेज बहादुर सप्रूने भी योग दिया और इलाहाबाद चरन् सयुक्तप्रान्तकी राजनैतिक स्थितिमें एक विशेष नवीन जीवनका संचार हो गया। पंडितजीने एक बगला किरायेपर लेकर उसमें होमरूललीग खोल दी। सभासदोंने उन्हींको सभापति चुना और सर्वत्र आन्दोलन होने लगा। पंडितजीने देशदशा और जनताके कर्तव्यपर अनेक बार सारगर्भित व्याख्यान दिया। चकृता अत्यन्त मनोहर और हृदयग्राहिणी होती थी और प्रत्येक शब्दसे देशानुराग झलकता था। प्रान्तमें प्रचल आन्दोलन होता रहा और देशदशापर विचारके लिये लखनऊमें एक विशेष कान्फरेन्स हुई। उसके भी सभापति पण्डितजी बनाये गये और उन्होंने एक बड़ा-सारगर्भित व्याख्यान दिया।

धीरे धीरे पंडितजीकी सहानुभूति गर्मदलवालोंकी ओर हाने लगी। माटेगू-चेम्फोर्ड सुधार स्कीमके प्रकाशित होनेपर नर्मदल और गर्मदलमें और भी मतभेद बढ़ गया। इस समय सयुक्तप्रान्तमें एक ऐसे राष्ट्रीय दैनिककी परम आवश्यकता समझी गयी जो जनताके वास्तविक हृदयके उद्गारों और विचा-

रोंको प्रकाश कर स्कीमकी यथाथे समालोचना करे। इस अभि-
 वकी पूर्तिके लिये प० मोतीलाल नेहरूने बड़ा प्रयत्न किया।
 उन्होंने राजा महमूदाबाद और अन्य महाशयोंकी सहायतासे मि०
 सैयद हुसेनके सम्पादकत्वमें "इन्डिपेन्डेन्ट" नामका अंगरेजी
 दैनिक पत्र निकलवाया।

प० मोतीलाल नेहरू वकालत हीमें अग्रसर नहीं रहे, उनके
 सामाजिक विचार भी बहुत बढ़े हुए हैं। वे देशके उत्थानके लिये
 जातिपांतिके बन्धनकी परवा कम करते हैं। आडम्बरसे तो वे
 सदा दूर भागते हैं। फैशनमें भी वे बहुत बढ़े चढ़े थे। उनका
 राजसी रहन सहन इलाहाबादमें प्रसिद्ध था।

पहले पण्डितजीके विचार कैसे ही रहे हों परन्तु मिसेज
 वेसेन्टके कारागारमें जानेके समयसे उन्होंने देशकी जो सेवा की
 है उसका जीता जागता प्रमाण सयुक्तप्रान्तकी वर्तमान राजनी-
 तिक जागृति है। सयुक्तप्रान्तके छोटे लाटकी कौन्सिलमें जिस
 स्वाधीनतासे उन्होंने अपने कर्तव्यको निभाया वह सब लोगोंपर
 प्रकट है। हां, यह अवश्य मानना पड़ेगा कि वे शान्ति और
 आपसमें समझौतेको अधिक पसन्द करते हैं। देहली कांग्रेसमें
 भी फूटको निवारण करनेका प्रयत्न उन्होंने किया था। नर्मदल
 और गर्मदलके पक्षपातको छोड़कर निष्पक्ष दृष्टिसे देखा
 जाय तो इसमें लेश मात्र भी सु-
 भहानुभाव हैं और उनकी निर्भी-

बुद्धि,

न.

२ नैशनल कांग्रेस

असह

किय

साथ

जोड़े उसी समय दीन दुखियोंको दे डाले, विदेशोंके पीड़ितोंकी सहायताके लिये भेज दिये। स्वयं और उनके समस्त कुटुम्बियोंने खद्दर पहन लिया और तपस्याका जीवन बिताने लगे। उनके पुत्र प० जवाहरलाल नैहरूने भी इस थोड़ी उम्रमें ही वारिस्टरी छोड़कर देशसेवामें अपना जीवन अर्पण कर दिया। युक्तप्रान्त ऐसे त्यागी और नि स्वार्थ नेताके लिये जितना गर्व करे धोडा है।

—गुरूनारायण महरोत्र विलग्रामी

१६ स्वामी रामतीर्थ

स्वामी रामने जिनका पूर्वनाम गोस्वामी तीर्थराम था सवत १९३० में दीपमालिकाके दूसरे दिन पजाब प्रान्तके गुजरानवाला जिलेमें मुरलीजाला ग्राममें जन्म लिया था। जन्मके थोड़े ही दिन पीछे उनकी माताका देहान्त हो गया। उनका पालन पोषण उनके पिता गोस्वामी हीरानन्दकी बहनने किया। बाल्यावस्थासे ही उनकी रूचि पुराण, महाभारत, भागवत आदि ग्रन्थोंकी कथाओंसे हो गयी। वह इन कथाओंको बड़े ध्यानसे सुनते और उनपर नाना प्रकारके प्रश्न करते। उस गावके लोगोंका कथन है कि

ारण बालक थे, बड़े चतुर और विचारशील थे, उन्हें एकान्तमें घूमना और बैठना पसन्द था। पढ़ने लिखनेमें बहुत कुशल थे।

लडकपनहीसे उनके दृढ सकल्प होनेका परिचय मिलता था। जो काम उचित समझते उसे पूरा करनेमें कोई बाधा उन्हें न रोक सकती थी। मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास होनेके समय उनकी आयु केवल १५ वर्षकी थी। उनके पिताने उनसे किसी दफतरमें नौकरी करनेका आग्रह आरम्भ किया पर इतनी अल्पावस्थामें नौकरी करना अपनी भावी उन्नतिके द्वारको बन्द करना था। वह सहमत न हुए। तब उनके पिताने रुष्ट होकर उन्हें घरसे

काल, दिया। पर वह अपने सकल्पसे तिल मात्र भी विचलित न हुए। कालेजमें भरती हो गये। इससे उनके पिताकी क्रोधान्त्रि और भी प्रज्वलित हुई। उन्होंने उनकी स्त्रीको भी उनके पास पहुँचा दिया। ऐसी कठिनाइयोंमें विद्याभ्यास करना सरल काम न था। शहरका रहना, गृहस्थीकी चिन्तार्ये एक साधारण मनुष्यके उत्साहको क्षीण करनेके लिये बहुत काफी थी। पर रामने दृढ़ताके साथ इन कठिनाइयोंका सामना किया। उन्हें कुछ छात्रवृत्ति मिलती थी, इससे काम चलते न देखकर उन्होंने दो एक रईसोंके लडकोंको पढाना शुरू कर दिया। इस अवसरमें भी उनकी वृत्ति अन्त करणकी पावत्रता और आत्मिक विकासकी ओर रहती थी। इसी समय वह एक पत्रमें लिखते हैं—“आदिमीकी जानसे परे भी एक वस्तु है अर्थात् परमात्मा। दुनियामें जो कुछ होता है उसीकी मर्जीसे होता है। पुतलिया बगैर तारवालेके नहीं नाच सकती। वासुरी बगैर बजानेवालेके नहीं बज सकती। इसी तरह दुनियाके लोग बगैर उसके हुक्मके कोई काम नहीं कर सकते जिस तरह बादशाहके साथ सुलह (भक्ति) करनेसे तमाम अमला (कर्मचारीगण) हमारे दोस्त बन जाते हैं उसी तरह परमात्माको राजी रखनेसे तमाम खटक (ससार) हमारी अपनी हो जाती है।”

कितने

बी० ए० क्लास तक -

उन्होंने -

सी
पर
सह

निश्चय

संर

कारण फेल हो गये, पर दूसरे साल पञ्जाब विश्वविद्यालयमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। एम० ए० की परीक्षामें भी उनका स्थान सबसे ऊँचा था। प्रान्तीय सरकारकी ओरसे उन्हें इंग्लैंड जाकर पढनेके लिये छात्रवृत्ति मिलनेकी बहुत सम्भावना थी, जब स्वामीजीके मित्रोंने उनसे पूछा कि आप वहा जाकर क्या पढना चाहते हैं, तो उन्होंने दृढतासे कहा, मैं अपनेकी शिक्षाकार्यके निमित्त तैयार करूँगा। सिविल सर्विस या वैरिस्ट्रीकी ओर उनका ध्यान भी न हुआ। पर ईश्वरको मजूर न था कि ऐसा महान् पुरुष जिम्मेसे केवल भारतका ही नहीं, समस्त सत्सारा कल्याण होनेवाला था केवल अभियुक्तोंको इण्ड देने दिलाने और भूमिकर वसूल करनेमें अपना जीवन व्यतीत करे। यह छात्रवृत्ति एक दूसरे विद्यार्थीको मिल गयी।

स्वामी राम सात्त्विक सुखोंपर कभी मोहित नहीं हुए। विद्याभ्यासके दिनोंमें भी वह बड़े समयसे रहते थे। उनका भोजन सादा और थोडा होता था। वह बहुत ही सादे कपडे पहनते थे, व्यवहारमें उड़ी कोमलता तथा सरलता होती थी। यों कहना चाहिये कि वह जन्मसे ही विरक्त थे। अवस्थाके साथ साथ उनके मनकी यह वृत्ति और भी प्रबल होती गयी हा पहले इसका विकास कृष्णभक्तिके रूपमें हुआ। एम० ए० पास करनेके बाद जब वह लाहोरके एक कालेजमें अव्यापक नियुक्त हुए तो कृष्णभक्तिमें इतने तल्लीन हुए कि अहर्निश उसीमें मग्न रहते थे। कभी कभी कृष्णका नाम सुनते ही वह प्रेमसे मूर्च्छित हो जाते थे, कहीं पासुरीकी ध्वनि सुनाई देती तो विह्वल हो जाते। छुट्टियोंमें मथुरा वृन्दावन चले जाते थे। होशियारपुरके एक वकील लाला अयोध्याप्रसाद लिखते हैं—

गोसाइ जी एक बार लाहोरमें रामायणकी कथा सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद बालकोंकी भाति रोने लगे। लोगोंने बहुत दिलासा दिया पर फल कुछ न हुआ। कथा समाप्त होनेपर वह

काल, दिया। पर वह अपने सकल्पसे तिल मात्र भी विचलित न हुए। कालेजमें भरती हो गये। इससे उनके पिताकी क्रोधाग्नि और भी प्रज्ज्वलित हुई। उन्होंने उनकी खीको भी उनके पास पहुँचा दिया। ऐसी कठिनाइयोंमें विद्याभ्यास करना सरल काम न था। शहरका रहना, गृहस्थीकी चिन्तायें एक साधारण मनुष्यके उत्साहको क्षीण करनेके लिये बहुत काफी थीं। पर रामने दृढ़ताके साथ इन कठिनाइयोंका सामना किया। उन्हें कुछ छात्रवृत्ति मिलती थी, इससे काम चलते न देखकर उन्होंने दो एक रईसोंके लडकोंको पढ़ाना शुरू कर दिया। इस अवस्थामें भी उनकी वृत्ति अन्त करणकी पवित्रता और आत्मिक विकासकी श्रौर रहती थी। इसी समय वह एक पत्रमें लिखते हैं—“आदिमोंकी जानसे परे भी एक वस्तु है अर्थात् परमात्मा। दुनियामे जो कुछ होता है उसीको मर्जीसे होता है। पुतलिया बगैर तारवालेके नहीं नाच सकती। वासुरी बगैर बजानेवालेके नहीं बज सकती। इसी तरह दुनियाके लोग बगैर उसके हुक्मके कोई काम नहीं कर सकते जिस तरह बादशाहके साथ सुलह (भक्ति) करनेसे तमाम अमला (कर्मचारीगण) हमारे दोस्त बन जाते हैं उसी तरह परमात्माको राजी रखनेसे तमाम खटक (ससार) हमारी अपनी हो जाती है।”

कितने उच्च विचार हैं !

वी० ए० हुआ तक उनकी दूसरी भाषा फारसी थी। फारसीका अभ्यास उन्होंने वाट्यावस्था हीसे अच्छी तरह किया था। पर वी० ए० में पहुँचकर अपने कुछ मित्रोंके अनुरोधसे उन्होंने संस्कृत भाषा लेनेका निश्चय किया। उस समय तक वह संस्कृत कुछ भी न जानते थे। संस्कृतके अध्यापकने उनके प्रार्थनापत्रका विरोध किया पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी। और यद्यपि वह पहले साल वी० ए० की परीक्षामें संस्कृताभ्यास न होनेके

कारण फेल हो गये, पर दूसरे साल पञ्जाब विश्वविद्यालयमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। एम० ए० की परीक्षामें भी उनका स्थान सबसे ऊंचा था। प्रान्तीय सरकारकी ओरसे उन्हें इंग्लैंड जाकर पढनेके लिये छात्रवृत्ति मिलनेकी बहुत सम्भावना थी, जब स्वामीजीके मित्रोंने उनसे पूछा कि आप वहा जाकर क्या पढना चाहते हैं, तो उन्होंने दृढतासे कहा, मैं अपनेकी शिक्षाकार्यके निमित्त तैयार करूंगा। सिविल सर्विस या वैरिस्ट्रीकी ओर उनका ध्यान भी न हुआ। पर ईश्वरको मजूर न था कि ऐसा महान् पुरुष जिससे केवल भारतका ही नहीं, समस्त ससारका कल्याण होनेवाला था केवल अभियुक्तोंको दण्ड देने दिलाने और भूमिकर वसूल करनेमें अपना जीवन व्यतीत करे। यह छात्रवृत्ति एक दूसरे विद्यार्थीको मिल गयी।

स्वामी राम सासारिक सुखोंपर कभी मोहित नहीं हुए। विद्याभ्यासके दिनोंमें भी वह बड़े समयसे रहते थे। उनका भोजन सादा और थोडा होता था। वह बहुत ही सादे कपडे पहनते थे, व्यवहारमें बड़ी कोमलता तथा सरलता होती थी। यों कहना चाहिये कि वह जन्मसे ही विरक्त थे। अग्रभ्याके साथ साथ उनके मनकी यह वृत्ति और भी प्रबल होती गयी हा पहले इसका विकास कृष्णभक्तिके रूपमें हुआ। एम० ए० पास करनेके बाद जब वह लाहोरके एक कालेजमें अध्यापक नियुक्त हुए तो कृष्णभक्तिमें इतने तल्लीन हुए कि अहर्निश उसीमें मग्न रहते थे। कभी कभी कृष्णका नाम सुनते ही वह प्रेमसे मूर्च्छित हो जाते थे, कहीं बासुरीकी ध्वनि सुनाई देती तो विह्वल हो जाते। छुट्टियोंमें मथुरा वृन्दावन चले जाते थे। होशियारपुरके एक वकील लाला अयोध्याप्रसाद लिखते हैं—

गोसाइ जी एक बार लाहोरमें रामायणकी कथा सुन रहे थे। थोडी देर बाद घालकोंकी भांति रोने लगे। लोगोंने बहुत दिलासा दिया पर फल कुछ न हुआ। कथा समाप्त होनेपर वह

कहते सुनाई देते थे । कृष्ण ! मुझपर दया कीजिये । क्या मैं किष्किन्धाके बन्दरोंसे भी गया गुजरा हू ? क्या मैं भिल्लनीसे भी नीच हू ? यदि आपके दर्शन न हुए तो चूल्हेमें जाय यह विद्या, खाकमें जाय यह इज्जत और भाडमें जाय यह शरीर ।

एक बार रावी नदीके किनारे अपने प्रियतमके ध्यानमें मग्न बैठे थे । इतनेमें कोयलकी कूक सुनकर चौंक पड़े । कहने लगे अरी कोयल, तेरी ध्वनिमें यह मधुरता कहासे आयी ? क्या तूने उस वासुडीवालेको देख लिया है ? सच बता यह किस उपायसे और कब मिलेगा ? अरी आंखो, अगर श्यामको नहीं देख सकती हो तो अभी फूट जाओ । अरे हाथो ! अगर प्यारे कृष्णके चरण नहीं छू सकते हो तो मैं तुमको रखकर क्या करूंगा अच्छा, मैं पापी सही । अब तो आपकी शरण भाया हू, दया कीजिये, क्षमा कीजिये, झलक दिखलाइये । नाथ ! प्राण देनेसे भी आप मिलते हैं, तो लीजिये, यह प्राण भी आज आपकी भेंट किये देता हू ।

जो हृदय भक्तिमें ऐसा रत हो रहा हो उसे सासारिक वस्तुओंसे क्या आनन्द मिल सकता था ? जो वेतन पाते थे उसे तुरत दीन दुखी मनुष्योंको प्रदान कर देते थे । अपने लिये दा चार रुपये भी न रखते थे । एक पत्रमें जो इसी समयका लिखा हुआ है कहते हैं—

किसी वस्तुको अपनी नहीं समझता, न गहने बनानेका न सामान जमा करनेका ध्यान है, अगर वृक्षकी छाह घरकी जगह, भभूत कपड़ोंकी जगह और भीखका टुकड़ा खानेको मिले तो भी आनन्द ही है ।

इसी कालमें द्वारका मठके जगद्गुरु १०८ स्वामी शङ्कराचार्य जी लाहोर आये । वह ब्रह्मसूत्रों, उपनिषदों और वेदान्तके ग्रन्थोंके बड़े ज्ञाता थे । राम उन दिनों लाहोर धर्मसभाके मन्त्री थे । उन्हें स्वामी शङ्कराचार्यके सत्सङ्गका बड़ा सुअवसर मिला, वह उनके

साथ काश्मीर चले गये। शंकराचार्यजीके उपदेशोंका रामपर यह असर हुआ कि प्रेमको जरूरी (पोलापन) ज्ञानकी लालीमें बदलने लगी। काश्मीरसे लाहोर वापस आनेपर गुसाईजी वेदान्त और उपनिषदोंके मनन और चिन्तनमें मग्न रहने लगे। छुट्टियोंमें मथुरा या वृन्दावनकी जगह हृषीकेश और हरिद्वारकी यात्रा करते थे। अथ एकान्तसेवनमें रासलीलाकी अपेक्षा कहीं अधिक आनन्द और शान्ति मिलती थी। आप एक पत्रमें लिखते हैं—

आजकल तो वेदान्त-विचार, भजन और एकान्तसेवन हीको कुल समय देता हू। इसमें वह आनन्द है कि छोड़नेको जी नहीं चाहता। अगर व्यवहार कालमें चलते फिरते सब काम करते हमारी वृत्ति ब्रह्माकार रहे और दिल अर्शाआला (ब्रह्मलोक) से कभी नीचे न उतरे तो धन्य है हमारा जीवन, नहीं तो मनुष्य-देह निष्फल हो ही।

वेदान्तके अभ्यासमें गुसाईजी ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्होंने सवत् १६१५ में एक अद्वैतामृतवपिणी सभा स्थापित की। इस समय उन्होंने अपने गुरुको जो पत्र लिखे हैं उनसे चिदित होता है कि प्रतिदिन उनका ब्रह्मानुराग प्रगाढ होता जाता था और चित्तपर शान्ति और स्थिरताका आधिपत्य जमता था। इसी सालके ग्रीष्म कालमें वह फिर हरिद्वार पधारे। यहासे हृषीकेश होने हुए ब्रह्मपुरीके निकट आकर गङ्गातटपर आसन जमा दिया और आत्मनाक्षात्का दृढ समर्पण कर लिया। इस स्थानका उन्होंने स्वयं घणन किया है जिससे उनके चित्तकी वृत्ति भलीभांति प्रकट होती है—

गङ्गा ! क्या वह तेरी छाती है जिसके दूधसे यह ब्रह्मविद्या परवरिश पाती है ? हिमालय ! तेरी ही गोद है जिसमें ब्रह्मविद्या लेला करनी है हाय, वह परमानन्द कहा है जिसकी मस्तीमें न कोई फर्दा है न इमरोजर है ? हाय वह वहरेश्वर कब मिलेगा

कहते सुनाई देते थे । कृष्ण ! मुझपर दया कीजिये । क्या मैं किष्किन्धाके वन्दरोंसे भी गया गुजरा हू ? क्या मैं भिल्लीसे भी नीच हू ? यदि आपके दर्शन न हुए तो चूल्हेमें जाय यह विद्या, खाकमें जाय यह इज्जत और भाडमें जाय यह शरीर ।

एक बार रावी नदीके किनारे अपने प्रियतमके ध्यानमें मग्न बैठे थे । इतनेमें कोयलकी कूक सुनकर चौंक पड़े । कहने लगे अरी कोयल, तेरी ध्वनिमें यह मधुरता कहासे आयी ? क्या तूने उस वासुदेवालेको देख लिया है ? सच बता यह किस उपायसे और कब मिलेगा ? अरी आपो, अगर श्यामको नहीं देप सकती हो तो अभी फूट जाओ । अरे हाथो ! अगर प्यारे कृष्णके चरण नहीं छू सकते हो तो मैं तुमको रखकर क्या करूंगा अच्छा, मैं पापी सही । अब तो आपकी शरण आया हू, दया कीजिये, क्षमा कीजिये, झलक दिखलाइये । नाथ ! प्राण देनेसे भी आप मिलते हैं, तो लीजिये, यह प्राण भी आज आपकी भेंट किये देता हू ।

जो हृदय भक्तिमें ऐसा रत हो रहा हो उसे सासारिक वस्तुओंसे क्या आनन्द मिल सकता था ? जो चेतन पाते थे उसे तुरत दीन दुखी मनुष्योंको प्रदान कर देते थे । अपने लिये दाँ चार रुपये भी न रखते थे । एक पत्रमें जो इसी समयका लिखा हुआ है कहते हैं—

किसी वस्तुको अपनी नहीं समझता, न गहने बनानेका न सामान जमा करनेका ध्यान है, अगर वृक्षकी छाह घरकी जगह, भभूत कपड़ोंकी जगह और भीषका टुकड़ा खानेको मिले तो भी आनन्द ही है ।

इसी कालमें द्वारका मठके जगद्गुरु १०८ स्वामी शङ्कराचार्य जी लाहोर आये । वह ब्रह्मसूत्रों, उपनिषदों और वेदान्तके ग्रन्थोंके बड़े ज्ञाता थे । राम उन दिनों लाहोर धर्मसभाके मन्त्री थे । उन्हें स्वामी शङ्कराचार्यके सत्सङ्गका बड़ा सुअवसर मिला, वह उनके

साथ काश्मीर चले गये। शंकराचार्यजीके उपदेशोंका रामपुर यह असर हुआ कि प्रेमको जरदो (पोलापन) ध्यानकी लालीमें बदलने लगी। काश्मीरसे लाहोर वापस आनेपर गुसाईजी वेदान्त और उपनिषदोंके मनन और चिन्तनमें मग्न रहने लगे। छुट्टियोंमें मयुरा या घृन्दावनकी जगह हृषीकेश और हरिद्वारकी यात्रा करते थे। अथ एकान्तसेवनमें रासलीलाकी अपेक्षा कहीं अधिक आनन्द और शान्ति मिलती थी। आप एक पत्रमें लिखते हैं—

आजकल तो वेदान्त-विचार, भजन और एकान्तसेवन होको कुल समय देता हू। इसमें वह आनन्द है कि छोड़नेको जी नहीं चाहता। अगर व्यवहार कालमें चलते फिरते सब काम करते हमारी वृत्ति ग्रहाकार रहे और दिल अर्शाबाला (ब्रह्मलोक) से कभी नीचे न उतरे तो धन्य है हमारा जीवन, नहीं तो मनुष्य-देह निष्फल खो दी।

वेदान्तके अभ्यासमें गुसाईजी ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्होंने सन् १६५५ में एक अर्द्धनामृतवपिणी समा स्थापित की। इस समय उन्होंने अपने गुरुको जो पत्र लिखे हैं उनसे विदित होता है कि प्रतिदिन उनका ब्रह्मानुराग प्रगाढ होता जाता था और चित्तपर शान्ति और स्थिरताका आधिपत्य जमता था। इसी सालके श्रौष्ठ कालमें वह फिर हरिद्वार पधारे। यहासे हृषीकेश होने हुए ब्रह्मपुरीके निकट आकर गङ्गातटपर आसन जमा दिया और आत्मसाक्षात्का दृढ सकल्य कर लिया। इस स्थानका उन्होंने स्वयं चणन किया है जिससे उनके चित्तकी वृत्ति भलीभांति प्रकट होती है—

गङ्गा ! क्या वह तेरी छाती है जिसके दूधसे यह ब्रह्मविद्या परवरिश पाती है ? हिमालय ! तेरी ही गोद है जिसमें ब्रह्मविद्या खेला करती है हाय, वह परमानन्द कहा है जिसकी मस्तीमें न कोई फर्दा है न इमरोज है ? हाय वह चहरेसकर कव मिलेगा

जो लज्जत दुनियवीको खस, व खाशाकर की तरह बहा ले जाता है। अगराजेजिस्मानी१ और जजवातनपसानी४ धुन्ध और अधेरेकी भानि कब साफ उड जायगे ?

* * * *

श्री भागीरथीकी शोभा कौन वर्णन करे ? क्या विराट् भगवानका हृदय स्थान यही है ? उसका गम्भीर और शीतल स्वभाव चिनकी चुलचुलाहटको साफ कर रहे हैं। कहीं कहीं गङ्गाजलसे अजब शान्ति भरे हुए कुण्ड बन रहे हैं। चादनीमें तू चमकती दमकती गङ्गा है कि कोटानुकोट हीरे मांती कूट कूट कर भरे हैं। गङ्गा अपनी महाशीलता और निर्मलतासे वैष्णवपन दिखानी और महाशक्ति और जोर शोरसे शेरकी तरह गरजने और अस्थियोंके चवानेसे शाक्तपन जाहिर करती विष्ण और शिव दोनोंकी झलक मारती है। गङ्गा मानों कह रही है कि ऐ अहंकार आ मैं तेरा शिकार करूँ, ऐ जेहलू तेरी जिस्मानियत और अनानियत की हड्डिया चगा जाऊँगी, पसुलिया अलग अलग कर दूँगी। ऐ मोह रूपी पत्थर मैं तुझे चीर डालूँगी पहाडको काटकर आई हूँ अब तेरी बारी है।

* * * *

क्या हम अकेले हैं ? कोई विद्यार्थी साथ नहीं, नौकर पास नहीं, आवादी बहुत दूर है, आदमीका नाम काफर है तारों भरी रात, आधी इधर आधी उधर, बिल्कुल सुनसान है, बियावान है, सन्नाटेका आलम है पर क्या हम अकेले हैं ? अकेले हमारी बला, अभी वर्षावादी स्नान करा गयी है, हवा लींड़ी चारों तरफ दौड रही है, सामने गङ्गा अपनी गँग गँगकी रागिनी अलाप रही है, सैकड़ों खादिम इर्द गिर्द झाडियोंमें आराम कर रहे हैं। हम अकेले क्यों ? पर हा, हम अकेले ही हैं, यह घने दररत नहीं, हम ही हैं, हवा नहीं

हम हैं, गगा नहीं, हम हैं, तारे धरे और चाद नहीं, हम हैं, खुदा नहीं हम । हम ही हम ।

* * * *

इस तपोवनसे लौटकर स्वामी राम लाहोरमें ओरिएंटल कालेजमें अध्यापक नियुक्त हो गये और जब गर्मियोंमें कालेज बन्द हुआ तब काश्मीरकी यात्रा की और अमरनाथ होते हुए लाहोर वापस आये । इस यात्राका स्वामीजीने स्वयं वर्णन किया है, जिसका एक एक शब्द आत्मानन्दमें डूबा हुआ है । लिखते हैं—

इधर उधर रामकी सेना कलोल कर रही है । छोटे छोटे ममोलों जैसे रगा रगके परिन्दे बेल बूटोंपर फुदक रहे हैं और आवाज खुशआइन्द १ ? पर चह चहा रहे हैं ।

सफेद सफेद भागके अन्दरसे नीला पानी इस तरह झलक रहा है जैसे गोरे रंग वदनपर नीली नीली रंगें । बाज जगद पानीके नीचे पत्थरोंकी यह चमक है कि अगर “सब जगद घर न समझने वाला” यहा हा तो किलफौर उसके जीमें यही आये कि जैसे बने इन सगरेजोंको चुराकर जहर ले जायें, लेकिन घर कैसा ? यह वह मुकाम है कि जब एक दफा देखा तो यहीं घर कर बैठनेकी इच्छा होती है । छोटेनेको जी नहीं चाहता ।

हायरे ! दुनियाकी हवा बहवस, तेरे रस्से कैसे मजबूत हैं । ऐसे आनन्दके आगोशर से भी लोगोंको पीच ले जाती है, फिर गर्मोंमें रुलती और मिट्टीमें मिलाती है ।

* * * *

सडकके दोनों किनारोंपर आमने सामने कतारोंमें शमशाध० आसमानसे घातें करते हुए पडे हैं । गोया कशीद० कामत माशूक हैं कि लियासे० सज्ज दरघर किये, वदनसे वदन

मिलाये रामके, इन्तजारमें सफअरार हैं। अजर नज़ारार है। बाज बाज मुकामातपर तो शमशाद ऐसे तग एस्तादा हैं कि चेचारोंका कधेसे कधा छिनता है। और यों सरबफलकर हैं कि अगर मुतला, साफ हो और सडकपर ठहरकर आसमानकी तरफ नजर उठाई जाये तो रोज रोजनमें दिन दोपहरके वक्त तारोंका नजर आना कुछ बडी बात नहीं।

एक दिन ऐसी सडकपर अनन्तनागके करीव घोडेपर सवार राम जा रहा था। बादल घिर रहे थे। हवा शमशादोंकी जुत्फोंसे अठखेलिया कर रही थी। यकायक घटा तमाम आसमानपर फिर गयी।

वह आई वह आई घटा, गुलिस्तान आलमपर छाई घटा घटा काली कार्ला धनुष लाल लाल, कन्हैयाके ऊपर है जैसे गुलाल पीछेसे एक नगमा की आवाज निकली। हवापर सवार होकर फैलने लगी। बादलोंतक गूजसे तमाम आलम भर गया। यह एक पहाडी लडका चासुरी बजा रहा था। कैसा समा बंध गया—अहा! हा! हा! बादलके सातवें पर्देतक वह सुरें धँस गयीं। अर किसमें ताव थी कि घोडा बढाकर आगे निकल जाय। नगमा तालके साथ घोडेका कदम उठने लगा। मील एक गुजर गये और ख्यालतक नहीं आया।

यूनानी मिथलोजीर से सुना है कि हुस्न ० की परी फेनमेंसे पैदा हुई थी। लेकिन 'शुनीदा= येवुद मानिन्द दीदार' इन आवशारोंके फेनपर प्रत्यक्ष नाच (नृत्य) करती देखी। पानी इतना तो गहिरा लेकिन शफाफ ऐसा कि गगी (गगाजी) याद आती है। गोपियां अगर यहा जरूरत न पड़ती कि इनको यरहन

चाहर निकालनेकी तकलीफ देता । यह झलकते झलकते ऊँचे आवशार चादीके कमन्द और रस्से मालूम देते हैं कि जिनको पकड़कर आलम उलथीको चढ़ जायें । या यह हीरेकी गातवाली कचनिया (चादरें) हैं जो सरके बल रक्सकुना २ जमीन खिदमत चूम रही हैं और निहायत सुरीली आवाजसे रामकी महिमाके गीत गाती जाती हैं ।

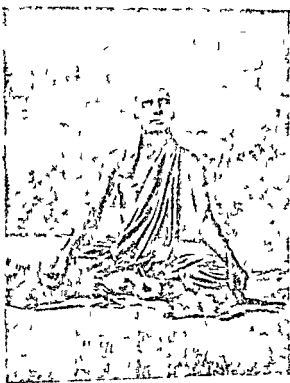
* * * *

संवत् १९५७ में 'अलिफ' नामकी उर्दू पत्रिका जारी की गयी और इसके दो तोन अक ही निकले थे कि सावनमें रामने वानप्रस्थ ले लिया । उनके कई भक्तों तथा पत्नी और पुत्रने भी उनके साथ जङ्गलको प्रस्थान किया । किन्तु थोड़े ही दिनोंमें उनकी पत्नीका स्वास्थ्य ऐसा बिगडा कि वह विवश होकर अपने घर चली आयी । १९५८ के आदिमें रामने सन्यास ग्रहण कर लिया । ससारमें वह कभी लिप्त नहीं रहे । युवावस्थाहीसे इनको वृत्ति एकान्ताभ्यासकी ओर थी, अत्र वह पूर्ण रीतिसे विरक्त हो गये । कुछ दिनोंतक तो वह उसी स्थान पर रहे, फिर गगोत्री चट्टीनाथ आदि पवित्र स्थानोंकी यात्रा करते हुए वह लगभग साल भरके बाद लौटे और भारतके नगरोंमें घूम घूमकर लोगोंको अपनी अमृतप्राणीसे कृतार्थ करने लगे ।

स्वामी रामके उपदेशोंमें ऐसा त्रिहलकारी आकर्षण होता था कि जिसने एक बार भी उनके सुननेका सीभाग्य प्राप्त किया है उस रसको जीवन पर्यन्त नहीं भूल सकता । मथुरामें धर्ममहोत्सवके अवसरपर स्वामीजीका व्याख्यानभी होनेवाला था । लोग दिनभर उपदेश सुनते सुनते थक गये थे । यहातक कि उत्सवका समय व्यतीत हो गय । अन्तमें स्वामीजी मंडपमें आये पर व्याख्यान न देकर केवल यह कहा कि यदि आप लोगोंको रामको

घातें सुननी हों तो वह इस मंडपके बाहर जमुनाके तटपर जाकर सुन लें। यह कहकर स्वामीजी यमुनाकी ओर चले गये। श्रोतारण भी कुरसियां छोड़ छाड़कर उनके पीछे हो लिये। कोई ठोकरें खाता था कोई भाड़ियोंले उलझता था, साधियोंके साथ छुट्टे जाते थे पर उस प्रेमाकाक्षामें उन्हें किसी घातकी मुद्रि न थी। जय राम यमुना किनारे पहुँचे तो रात हो गयी थी और पौष

मासकी शीतल वायु चल रही थी। नदी किनारेकी रेत और भी ठढी हो गयी थी। महोत्सवका समय केवल दिनका था इसलिये लोग अपने साथ ओढ़नेके कपडे न लाये थे पर वह ८ बजेतक उसी ठढी रेतपर बैठे हुए रामके मनोहर उचन सुनते रहे, किसीने शीतकी परवाहतक न की। महोत्सवमें और भी कितने ही

साधु महात्मा उपस्थित थे परन्तु राम उस महोत्सवके बादशाह थे। उनके उपदेशोंमें ऐसा अनुराग होता था कि अन्य मतके लोग भी सुनकर मस्त हो जाते थे। शक्ताओंका वह ऐसा शांतिभावसे समाधान करते थे कि द्वेषी भी उनका भक्त हो जाता था। विवादियोंकी आधी अश्रद्धा तो उनके दर्शन मात्रसे गायब हो जाती थी। अमेरिकामें एक नास्तिक महिलाने रामको समाधिमें

मग्न देखकर कहा, प्रभो, अब मैं नास्तिक नहीं हूँ। मेरी शकाप शांत हो गयीं। जो लोग उनकी हँसी उड़ानेका इरादा करके आते थे, भक्तिरूपा प्रसाद लेकर जाते थे। इसका मुख्य कारण यही था कि राम किसी मनसे द्वेष न रखते थे। उनके पवित्र निर्मल अन्तःकरणमें मत मतान्तरोंको जगह न थी। प्रत्येक मतमें उन्हें ईश्वरका हाथ काम करता दिखायी देता था। मिस्र देशमें लोग उनपर इतने आकर्षित हुए कि उन्हें मसजिदमें व्याख्यान देनेको निमंत्रित किया। अमेरिकाके धार्मिक सम्मेलनमें देश देशांतरोंके विद्वान् एकत्र थे, किन्तु राम उन नक्षत्रोंमें चन्द्रके समान थे। उनके सत्सगसे लाभ उठानेके लिये वहाँ लोगोंने एक "हरमेटिक प्रदरहुड" स्थापित की। उनके व्याख्यानोंपर समाचारपत्रोंमें बड़ी उदारतापूर्वक आलोचनाएँ की जाती थीं। अमेरिका निवासियोंको उनके जीवनपर कौतूहल होता था। स्वामी विप्रेकानन्दके बाद भारतवर्षसे कई महात्मा अमेरिका गये और जाते हैं, उनके उपदेशोंसे वहाँ हिन्दूमत, वेदान्त, दर्शनका अच्छा प्रचार हो गया है। कमसे कम वहाँका शिक्षित समुदाय इन विषयोंसे इतना अनभिज्ञ नहीं है जितना इंग्लैण्डका शिक्षित समुदाय। किन्तु रामके त्याग और वैराग्यका उनपर जितना प्रभाव पड़ा वह कम किसीका पड़ा होगा। वहाँके एक बड़े विद्वान्ने रामको देखकर कहा था कि "यह अद्भुतपुरुष हैं। यह अधिकांश बुद्धिलोकमें रहते हैं, शरीरसे इनका सवध बहुत कम रहता है।" उनका निवास सदा परमात्मामें रहता था, यही उनके जगत्व्यापी प्रेमका मूल मंत्र था। अमेरिकासे लौटनेपर उनके कुछ भक्तोंने उनके नामसे एक पृथक् संस्था प्रोलनेकी चर्चा की। रामने इसका उत्तर दिया "भारतमें जितनी सभायें और समाजें हैं वह सब रामकी हैं, राम उनमें काम करेगा, ईसाई, आर्य्य सिक्ख, पारसी, मुसलमान सब मेरे भाई हैं, उनसे कह दो कि राम उनका है।"

समस्त ससारसे प्रेम रखनेपर भी स्वामी राम अपनी मातृभूमिके सच्चे भक्त थे। यह भारतका परम सौभाग्य है कि उन्होंने अपने लेखों और व्याख्यानोंमें देश और जातिकी सेवाका बारबार अनुरोध किया है। वह दरिद्र देशवासियोंके पालनको ईश्वरभक्तिका महत्व देते थे। एक पत्रमें लिखते हैं—

ऐ हिन्दवालो ! क्या तुम भी देशभक्त बनना चाहते हो ? तो फिर अपने आपको मुल्क और उसके निवासियोंकी सेवामे लगा दो। सच्चे आध्यात्मिक सिपाही और मर्द घैदान बनकर अपने तन मन धनको देशके हितपर अर्पण कर दो, देशकी दशाका अनुभव करो।

एक दूसरे पत्रमें लिखते हैं—

मैं सदेह भारत हू। सारा भारत मेरा शरीर है। रासकुमारी मेरा पैर और हिमालय मेरा सिर है। मेरे वालोंकी जटाओंसे गंगा बह रही है। मेरे सिरसे ब्रह्मपुत्र और अटक निकली है। विध्याचल मेरा लँगोट है, कारीमडल मेरा दाया और मलावार मेरा बाया पाव है। मैं सम्पूर्ण भारत हू। पूर्व और पच्छिम मेरी दोनों भुजाएँ हैं जिनको फैलाकर मैं अपने देशवासियोंको गले लगाता हू। हिन्दुस्तान मेरे शरीरका ढाचा है और मेरी आत्मा सारे भारतकी आत्मा है। चलता हू तो अनुभव करता हू कि तमाम हिन्दुस्तान चल रहा है, जय मैं घोलता हू तो तमाम हिन्दुस्तान घोलता है।

देशभक्तिका ऐसा ऊँचा आदर्श कहा मिल सकता है। मातृभूमिकी दुर्दशापर वह कभी कभी विकल हो जाते थे। देशानुरागसे उन्मत्त होकर वह लिखते हैं—

ऐ गुलामी अरे दासपन, अरी कमजोरी, अब समय आ गया, बाधो विस्तर, उठावो लत्तापत्ता, छोडो मुक्त पुरुषोंके देशको। सोनेवालो ! बादल भी तुम्हारे शोकमें रो रहे हैं, वह जाओ, गगामें डूब मरो, समुद्रमें गल जाओ, हिमालयमें

रामका यह शरीर नहीं गिरेगा जबतक भारत ग्रहाल न हो
लेगा। यह शरीर नाश भी हो जायगा तो भी इसकी हड्डिया
दधीचिकी हड्डियोंके समान इन्द्रका वज्र बनकर राक्षसको
चकनाचूर कर ही देंगी। यह शरीर मर भी जायगा तो भी इसका
ब्रह्मवाण नहीं चूक सकता।

यह देशानुराग बहुधा भावमय पद्योंमें प्रकट होता था। उन्हें
पढ़नेसे विदित होता है कि जिस हृदयसे वह निकले हैं वह
जातीयताका कैसा अखण्ड और अनन्त स्रोत था—

सारे जहासे अच्छा हिन्दोस्ता हमारा।
हम बुलबुलें हैं उसकी वह बोस्ता हमारा H
गुरबतमें हों अगर हम रहता है दिल वतनमे।
समझो वही हमें भी हो दिल जहा हमारा ॥
देखा है प्यारे मैंने दुनियाका कारखाना।
सैरो सफर किये है छाना है सब जमाना ॥
अपने वतनसे बेहतर कोई नहीं ठिकाना।
खारे वतनको गुलमे खुशतर है सबने माना ॥
अहले वतनसे पूछो तुम खूबियां वतनकी।
बुलबुल ही जानती है आजादिया चमनकी ॥

स्वामी राम विद्याके अगाध सागर थे। उन्हें पदार्थ विज्ञानसे
प्रेम था और निपुण रसायनी तथा वनस्पति शास्त्रज्ञ थे। तत्त्व
विज्ञानशास्त्रमें चिक्रासवाद उनका विशेष प्रिय विषय था। उन्होंने
समस्त पाश्चात्य और पूर्वोक्त दर्शनशास्त्रोंका अपने ढंगसे पूरा पूरा
अध्ययन किया था। उन्होंने शंकर, कणाद, कपिल, गौतम पतञ्जलि,
जैमिनि और व्यासके ग्रंथोंके साथ साथ काट, हेगल, गेटे, फिकटे,
स्पिनोजा, स्पेन्सर, डार्विन, हेकेल, टिडल, एक्सले, स्टार, जार्डन

प्रथमोंमें भी पारदर्शिता प्राप्त की थी। फार्सी
 और संस्कृत साहित्यके पूर्ण पंडित थे। ई०
 वारों वेदोंका अध्ययन किया। प्रत्येक मन्त्रके
 अक्षरोंके प्रत्येक शब्दका विश्लेषण वे एक
 करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनेको विल-
 क्षिप्त था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी
 प्रत्येक क्षणका उन्होंने अत्यन्त सदुपयोग
 अन्त समयतक वे कठोर परिश्रम करते रहे।
 प्रवास कालमें सार्वजनिक कार्योंमें घोर
 बहुत कुछ अमेरिकन साहित्य उन्होंने पढा।
 साथ प्रयोगकारों, साधुओं, कवियों और परममर्तोंके
 प्रकट करते समय वे एक अद्भुत रसिकताका
 प्रदर्शन तथा निष्पक्ष आलोचनामें किसी
 प्रदर्शन तथा घनापटी अभिमानकी नाम मात्रकी
 विरहसार वात नहीं होती थी। वे अति
 विद्वान्, तपस्वी और महावादी थे। मेधाशक्तिके विका-
 सके ही वे अपनी आध्यात्मिक उत्थानकी वडे-
 रूचा सके थे। जो कुछ समय उन्हें मिलता
 रक्षकों और प्राचीन आर्य महाविद्याका म-
 की महाविद्यालय में पढ़ाते थे।
 कवियोंमें
 नदीका नाद
 छायाके

मानवीय काव्य पढा था और उनकी आत्माको अग्निको शीतल हिम और पहाड़ी दृश्योंके विस्तारके सिवाय कौन बुझा सकता था। किसी घरका रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सबसे अधिक सुखो वे तभी होते थे जब हिमालयके जङ्गलोंमें नेत्रोंको आधा बन्द किये हुए विचरते थे और सर्वाधिक शक्तिशाली पर्वतराजको कनकियोंसे देखते थे। उन्होंने अनेक विषयोंपर कविता की थी। उन्हें जंगलोंमें, वनके वृक्षोंमें, तारोंमें, सभी जगह ब्रह्मका प्रकाश दिखायी देता। उनकी कविताके साचेमें ढलकर सभी विषय आध्यात्मिक बन जाते हैं। इन कविताओंको उरुज या पिगलके नियमोंसे जाचना अन्याय है। उनका महत्त्व केवल उनकी सजीवता, उनकी मस्ती, उनका सारस्य है। वह हृदयकी उमग है, भरे हुए सरोवरकी लहर है। उनकी भाषा अधिकांश उर्दू ही है, कहीं कहीं पञ्जाबी और हिन्दीका भी प्रयोग किया गया है। पर भाषा कुछ ही हो, भावोंसे जातीयता बरसती है। उनमें यह गुण कूट कूटकर भरा हुआ है जो कविताका प्रधान गुण है। हृदयको मसोस लेती है, उसे एक जोश, सच्चे उत्साहसे परिपूर्ण कर देती है। आजादी (स्वतंत्रता) उनको एक उत्तम कविता है उसमें एक धनशाली मनुष्यके ठाट घाटका वर्णन करनेके बाद आप पूछते हैं—

क्या यह आजादी है ? हाय यह तो आजादी नहीं

गोये चौगानी परेशानी है आजादी नहीं

अस्प हो आजाद सरपट केद होता है सवार

अस्प हो मुत्तलक इना हैरान होता है सवार

इन्द्रियोंके घोड़े छूटे बागडोरी तोड़कर

वह मरा वह गिर पडा असवारका सिर फोड़कर

अमरनाथके दृश्य अत्यन्त मनोरम हैं इस यात्राका वर्णन करते हुए राम एक दृश्यका वर्णन करते हैं—

डल-कता है डल दीदये महलका सा
 धडकता है दिल आईना पुर सफा का
 हिलाता है कोहोको सदूमा हवाका,
 खिले हैं कैवल फूल, है इक बलाका
 यह सूरजकी किरनोंके चप्पे लगे है
 जब नाव भी हम है खुद खे रहे है

भावार्थ—डल (झील) में इर्द गिर्दके पहाड़ोंकी छाया पड रही है और पानीके हिलनेसे इतने बडे पर्वत हिलते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य एक नावके सदृश डलमें कांप रहा है और उसकी किरणों मानों उसे खे रही हैं।

एक पर्वतका प्राकृतिक वर्णन यों करते हैं—

आसमाका बताये क्या हम हाल
 मोतियोसे भरा हुआ है थाल
 चाद है मोतियोमे लाल धरा
 अत्र है थालपर रूमाल पडा
 सिरपर अपने उठाके ऐसा थाल
 रक्स करती है नेचरे खुश' हाल

चादनीमें गगाकी शोभा यों वर्णन की है—

क्या कहूं चादनीमे गगा है
 दूध हीरोंके गग रगा है ।

वर्णनको मूर्तिमान बना देना कविताका सर्वप्रधान गुण है, और यह गुण शेरोंमें भरा हुआ है।

स्वामी रामके जीवनपर यों तो ससारकी कितनी ही महान् आत्माओंके चिचारोंका प्रभाव पडा जिसने उनकी मनोवृत्तियोंको

और मा विकीर्ण कर दिया पर आदिले सत्रसे अत्रिक प्रभाव धना भगाजोका पडा । यह महानुभाव गुजरानवालेमें रहते थे । वेदान्तके अनुयायी और बडे पवित्र आचरणके मनुष्य थे । युवक तीर्थराम जब गुजरानवालेमें अंगरेजो पढने आये तो वहा भगत जीसे उनकी भेट हुई । भगतजीने उनकी धार्मिक प्रवृत्ति देखकर उन्हें उत्साह दिलाया और तीर्थरामको भी उनपर श्रद्धा हो गयी । उनसे सत्सगका कोई अवसर हाथसे न जाने देते । भगतजीपर उनकी यह धद्धा जन्म नर रही । लाहोर आनेपर भी वह उनके पास बराबर पत्र भेजते थे, जिनके एक एक शब्दसे आदर और भक्ति टपकती है । अपनी धार्मिक कठिनाइयोंमें अपने जीवनका सयमी जनानेमें उन्हें भगतजीके उपदेशोंसे बडी सहायता मिलती थी । रामके इन पत्रोंसे उनके आत्मिक विकासका भली-भाति स्पष्टीकरण होता है । धनाजी ज्ञानको भक्तिसे श्रेष्ठ समझते थे । जिन दिनों तीर्थराम कृष्णभक्तिकी तरंगोंमें बहे जाते थे भगत जीने उन्हें बारम्बार ज्ञानमार्गपर लानेकी चेष्टा की । उनके जीवनका ध्येय गृहस्थ रहकर वेदान्तका व्यवहार करना छात होता है । उन्होंने स्वयं सन्यास नहीं ग्रहण किया । वह दूरी जगत्त तीर्थरामको सन्याससे पृथक् रहनेका उपदेश करते थे । किन्तु जो आत्मा जगद्ब्यापो प्रेभके प्रकाशसे परिपूर्ण हो रही हो उसे गृहस्थ धर्मके सकुचित क्षेत्रमें राक रखनेका प्रयत्न कैसे सफल होता ?

स्वामी राम यज्ञी सरल प्रकृतिके मनुष्य थे । बहुत कम बोलते लेकिन लेखर देने समय उन्हें इतना जोश आ जाता था कि दो तीन घंटोंतक लगातार बोलते रहते थे । सोते बहुत कम थे, अधिकांश समय मनन और एकान्त अभ्यासमें लगाते थे । शारीरिक परिश्रममें उन्हें बहुत आनन्द मिलना था । बाल्यावस्थामें वह बहुत दुबले पतले थे लेकिन बादको नियमानुकूल फसरत करनेसे इतने सबल हो गये थे कि ऊंचे पहाडपर

तेजीसे चढ़ जाते थे। पैदल चलनेका उन्हें व्यसन था। सन्यास ग्रहण करनेके बाद बहुधा गगातटसे पत्थर उठा उठा कर फेंकते थे और पसीनेसे तर होकर छोड़ते थे। उनका भोजन थोड़ा और सादा होता था। दूधसे उन्हें प्रेम था। मूगकी दाल और रोटी भी खा लेते थे। मास और मादक पदार्थोंसे घृणा थी। अमेरिका ओर जापानमें भी वह भाजी, शाक, मेवे और दूधका सेवन करते रहे। भोजनकी तरह वस्त्र भी बहुत सादे पहनते थे। गृहस्थावस्थामें जाड़ेमें पट्टूका गर्म कोट और धोती या मामूली पाजामा और गरमीमें मलमलका कुर्ता, उजला कोट और धोती पहनते थे। घरपर नगे सिर ही रहते थे, बाहर जाते समय सफेद साफा याध लिया करते थे। सन्यास धारण करनेके कुछ दिन पहले वह बढिया रेशमी कपड़े पहनने लगे थे। इसका अभिप्राय यह था कि सन्यासी हो जानेपर मन सुन्दर वस्तुओंकी ओर न लपके। वैराग्यावस्थामें वह साधारणत एक सफेद या लाल रेशमी धोती पहनते थे, पावमें खड़ाऊं होता था, पानी या दूध पीनेके लिये लकड़ोका कूड़ा या नारियलका टुकड़ा साथ रखते थे।

स्वामीजीके निज सम्बन्धियोंमें अब उनके दो भाई और दो पुत्र हैं। माता, पिता, पत्नीका देहान्त हो चुका है। दोनों भाई अपनी प्राचीन वृत्तिपर निर्वाह करते हैं। बड़े पुत्र गोसाईं मदनमोहनजी महाराज साहेब टेइरीकी सहायतासे विलायत गये थे और इस समय पटियालेमें इञ्जीनियर हैं। छोटे पुत्र ब्रह्मानन्द वन्हींके पास शिक्षा पा रहे हैं।

रामके जीवनका 'मिशन' क्या था? अद्वैतका प्रचार। ससारके प्राणिमात्रसे प्रेम करके उन्होंने ब्रह्मकी एकताका प्रत्यक्ष स्वरूप दिखा दिया। जिस प्रकार राजाके सिंहासनपर बाते ही दरबारमें एक च्यत्रस्था स्थापित हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य ज्योहा अपने ईश्वरत्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता है समस्त

कर्म और जीवनका संचार हो जाता है। मनुष्य स्वयं आनन्दका भांडार है। प्रेम—निष्काम प्रेम ही उसे शरीरके बन्धनसे मुक्त कर सकता है।

अमेरिकासे लौटनेपर रामको विचार हुआ कि हिमालयके अन्तर्गत कहीं एक वेदान्त आश्रम खोला जाय। उसमें विशेषतः साधु ब्रह्मचारी दाखिल किये जाय। यह लोग इस आश्रमसे निकलकर ससारमें वेदान्तका प्रचार करें। इस आश्रमके निवासियोंको खेती बारीका काम भी सिखाना चाहते थे, जिससे आश्रमको दूसरोंसे धन मागनेकी जरूरत न रहे। लेकिन स्वामी रामका यह सकल्प पूरा न हो सका। वह सवत् १६६१ में विदेशसे लौटे और सवत् १६६४ में जल समाधिस्थ हो गये। इन दो वर्षों में उनका समय अपने लेखों तथा व्याख्यानोंके संग्रह करनेमें व्यतीत हुआ।

सौभाग्यसे उनकी रचनाओंका संग्रह अंगरेजीमें प्रकाशित हो गया है और देशकी अन्य भाषाओंमें भी उसका प्रचार दिनों-दिन बढ़ रहा है। यही उनका वेदान्त आश्रम है। इनके द्वारा हम विरकालतक उनकी अमृतवाणी सुनते रहेंगे। उनका प्रकाश विरकाल तक हमारे अन्तःकरणके अन्धकारका नाश करता रहेगा।

—“प्रेमचन्द”

२० पंडित मदनमोहन मालवीय

मालवीयजीके पूर्व पुरुष मालवा देशके निवासी थे इसीसे ये और इनके कुटुम्बके लोग मालवीय उपाधिसे भूषित हैं। कोई तीन सौ वर्ष हुए होंगे कि इनके पूर्वज मालवा देश छोड़कर इलाहाबादमें आ बसे। मालवीयजीके पूर्वजोंमें एक न एक पुरुष विद्वत्ता और धर्मनिष्ठाके लिये प्रसिद्ध होता आया है।

पंडित मदनमोहन मालवीयजीके पिताका नाम पंडित वैज-

नाथ मालवीय था। यह संस्कृतके अच्छे पंडित थे। मालवीय-जीका जन्म सवत् १६१६में३ सौर पीपको हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हिन्दीमें घर ही पर हुई। जब ये हिन्दी भलीभांति लिखने पढ़ने लगे तब अंगरेजी पढ़नेके लिये गवर्नमेंट स्कूलमें बैठाये गये। वहाँ एन्ट्रेंसकी परीक्षा पास करके इन्होंने म्योर सेंट्रल

कालेजमें नाम लिखाया और सवत् १६४१ में वहींसे बी० ए० की परीक्षा पास की। आगे इच्छा होनेपर भी कई कारणोंसे न पढ़ सके और इसी वर्ष गवर्नमेंट स्कूलमें अध्यापक नियत हुए। इन्होंने इस पदपर तीन वर्षतक बड़ी योग्यतासे काम किया। सवत् १६४४ में कालाकाकरके तअल्लुकेदार राजा रामपाल सिंहजी इन्हें अपने यहाँ लिये ले गये और अपने यहाँसे प्रकाशित होनेवाले हिन्दी भाषाके दैनिक पत्र हिन्दोस्थानका सम्पादन इनके हाथमें दिया। इन्होंने हिन्दोस्थानकी उन्नति करनेमें यथासाध्य परिश्रम किया और विलक्षण दक्षताके साथ ढाई वर्ष तक उसका सम्पादन किया। यद्यपि मालवीयजीने हिन्दीका कोई विशेष ग्रन्थ नहीं लिखा है परन्तु हिन्दोस्थानकी पुरानी देखनेसे ज्ञात है कि वे मातृभाषा हिन्दीके कौत्से

अच्छे लेखक हैं। इनकी ओजस्विनी और सरल लेख-प्रणाली पाठकोंके चित्तपर पूरा प्रभाव उत्पन्न करनेवाली है।

दोई वर्ष तक हिन्दोस्थानका सम्पादन करनेके बाद आपकी इच्छा कानून अध्ययन करनेकी हुई, यह जान कर राजा रामपाल सिंहने इन्हें यहासे प्रसन्नतापूर्वक रुजसत दी और इनके कानूनके अध्ययनमें यथासाध्य सहायता दी। तान वर्ष कानून पढकर सवत् १६४७ में हाईकोर्टकी परीक्षा पास की और अगले वर्ष ए० ए० बी० की उपाधि भी पायी। तबसे आप इलाहाबाद हाईकोर्टमें वकालत करते आये और अपने देश तथा देश भाइयोंके हितकी चिन्तनामें तत्पर रहत हुए अपने मनुष्य-जीवनको सफल कर रहे हैं। मालवीयजी हिन्दो भाषाके ग्रथकार नहीं पर हिन्दीके अच्छे लेखक और सच्चे शुभाचिन्तक हैं। आप काशी नागरी प्रचारिणी सभाके एक सम्मानित सदस्य हैं। सर ए टनी मेरुडानलके समयमें जब कि सयुक्त प्रदेशकी प्रजाकी ओरसे प्रातीय गवर्नमेंटकी सेगामें अदालतोंमें नागरी लिपिका प्रचार करनेकी प्रार्थना की गयी थी उस समय आपने इस कायमें विशेष उद्योग किया था, वरन् यह कहना चाहिये कि इस कायमें सफलता केवल आप हीके परिश्रमका फल है। लाट साहबकी सेगामें नागरी मेमोरियलको योजना, नागरीके सच्चे गुणोंके कीर्तनमें पुस्तक लिखना और स्वार्थशून्य हो निजके हजारों रुपये खर्चकर इसी कार्यमें लग जाना पण्डितजीके लिये एक बड़े गौरवकी बात है।

मालवीयजी एक सादे मिजाज और सादी रहन सहनके व्यक्ति हैं और बड़े मिलनसार और सच्चरित्र पुरुष हैं। आप इन प्रातके प्रधान राजनैतिक पुरुषोंमेंसे हैं और अपना बहुत कुछ समय देश-सेवामें लगाते हैं। आप सनातन हिन्दू धर्मको हृदयसे मानते और उसकी उन्नतिमें तन मासे दत्तचित्त रहते हैं। आपने प्रयागमें एक सनातन धर्म सभा स्थापित की है जिसका प्रतिवर्ष माघ

पंडित मदनमोहन मालवीयजीके पिताका नाम पंडित वैज-

नाथ मालवीय था। यह सस्कृतके अच्छे पंडित थे। मालवीयजीका जन्म सवत् १६१६में३ सौर पीपको हुआ था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा हिन्दीमें घर ही पर हुई। जब ये हिन्दी भलीभांति लिखने पढ़ने लगे तब अंगरेजी पढ़नेके लिये गवर्नमेंट स्कूलमें बैठाये गये। वहा एन्ट्रेंसकी परीक्षा पास करके इन्होंने म्योर सेंट्रल

कालेजमें नाम लिखाया और सवत् १६४१ में वहीँसे बी० ए० की परीक्षा पास की। आगे इच्छा होनेपर भी कई कारणोंसे न पढ़ सके और इसी वर्ष गवर्नमेंट स्कूलमें अध्यापक नियत हुए। इन्होंने इस पदपर तीन वर्षतक बड़ी योग्यतासे काम किया। सवत् १६४४ में कालाकाकरके तबलूकेदार राजा रामपाल सिंहजी इन्हें अपने यहा लिये ले गये और अपने यहासे प्रकाशित होनेवाले हिन्दी भाषाके दैनिक पत्र हिन्दोरथानका सम्पादन इनके हाथमें दिया। इन्होंने हिन्दोस्थानकी उन्नति करनेमें यथासाध्य परिश्रम किया और विलक्षण दक्षताके साथ ढाई वर्ष तक उसका सम्पादन किया। यद्यपि मालवीयजीने हिन्दीका कोई विशेष ग्रन्थ नहीं लिखा है परन्तु हिन्दोस्थानकी पुरानी फाइलें देखनेसे ज्ञात होता है कि ये भाषाभाषा हिन्दीके कौसे

अच्छे लेखक हैं। इनकी ओजस्विनी और सरल लेख-प्रणाली पाठकोंके चित्तपर पूरा प्रभाव उत्पन्न करनेवाली है।

ढाई वर्ष तक हिन्दोस्थानका सम्पादन करनेके बाद आपकी इच्छा कानून अध्ययन करनेकी हुई, यह जान कर राजा रामपाल सिंहने इन्हें यहासे प्रसन्नतापूर्वक रूपसत दी और इनके कानूनके अध्ययनमें यथासाध्य सहायता दी। तान वर्ष कानून पढकर सन् १९४७ में हाईकोर्टकी परीक्षा पास की और अगले वर्ष एल० एल० बी० की उपाधि भी पायी। तत्रसे आप इलाहाबाद हाईकोर्टमें वकालत करते आये और अपने देश तथा देश भाइयोंके हितकी चिन्तनामें तत्पर रहत हुए अपने मनुष्य-जीवनको सफल कर रहे हैं। मालवीयजी हिन्दीभाषाके प्रथकार नहीं पर हिन्दीके अच्छे लेखक और सच्चे शुभाचिन्तक हैं। आप काशी नागरी प्रचारिणी सभाके एक सम्मानित सदस्य हैं। सन् ए'टनी मेरूडानलके समयमें जब कि सयुक्त प्रदेशकी प्रजाकी ओरसे प्राचीन गवर्नमेंटकी सेवामें अदालतोंमें नागरी लिपिका प्रचार करनेकी प्रार्थना की गयी थी उस समय आपने इस कार्यमें विशेष उद्योग किया था, वरन् यह कहना चाहिये कि इस कार्यमें सफलता केवल आप हीके परिश्रमका फल है। लाट साहयकी सेवामें नागरी मेमोरियलको योजना, नागरीके सच्चे गुणोंके कीर्त्तनमें पुस्तक लिखना और स्वार्थशून्य हो निजके हज़ारों रुपये प्चर्चकर इसी कार्यमें लग जाना पण्डितजीके लिये एक बड़े गौरवकी बात है।

मालवीयजी एक सादे मिजाज और सादी रहन सहनके व्यक्ति हैं और बड़े मिलनसार और सचरित्र पुरुष हैं। आप इस प्रातके प्रधान राजनैतिक पुरुषोंमेंसे हैं और अपना बहुत कुछ समय देश-सेवामें लगाते हैं। आप सनातन हिन्दू धर्मको हृदयसे मानते और उसकी उन्नतिमें तन मासे दत्तचित्त रहते हैं। आपने प्रयागमें एक सनातन धर्म सभा स्थापित की है जिसका प्रतिवर्ष माघ

मेलेके अवसरपर त्रिवेणीके तटपर बृहदधिवेशन होता है। परन्तु इनके साथ ही आप सामाजिक कुरीतियोंको दूर करनेके भी पूरे पक्षपाती हैं। आपके उद्योगसे प्रयागमें एक बड़ा सुन्दर हिन्दू 'घोडिंग हाउस' बना है। आपके ही भगीरथ प्रयत्नसे काशीमें हिन्दू 'विश्वविद्यालय' स्थापित हुआ है। इस समय आप काशीमें हिन्दू विश्वविद्यालयके चलानेमें प्राणप्रणसे लगे हुए हैं। बहुत कालतक आप लाट साहिवकी कौंसिलके सभ्य रहे और देशवासियोंके पक्ष समर्थनमें सदा दत्तचित्त रहे।

—श्यामसुन्दर दास

२१ विज्ञान

(१) करणों और उपकरणोंका विकास

जिन हथियारों और औजारोंके सहारे हम भूलोकका राज कर रहे हैं, जो हमारी सभ्यताके रक्षक हैं और ज्ञानको मूर्तिके निर्माता हैं, उन्हें ही दार्शनिक करण व इन्द्रिया कहते हैं। नाडियोंके केन्द्ररूपी सिंहासनपर बैठा शरीरका राजा समस्त मानव ब्रह्माण्डका शासन इन्हींके बलपर करता है। कुछ इन्द्रियां समाचार पहुंचाती हैं, कुछ उसके हुकम बजा लाती हैं। पहली ज्ञानेन्द्रिया और दूसरी कर्मेन्द्रिया कहलाती हैं। हमारे देशके भारी भारी विद्वान, ऋषिमुनि, योगीश्वर, दार्शनिक शरीर और जीवात्माके सम्यन्धमें सैद्धान्तिक और व्यावहारिक अनुशौलन अनादि फालसे करते आये हैं और उन्होंने इस सम्यन्धमें बड़े महत्त्वके निष्कर्ष निकाले हैं जिनसे अतक दार्शनिक ससार चकित है। योगसिद्धोंने इन्द्रियोंका विकास करते करते चक्रोंका वेध फरके अपनेको शक्तिके उद्भूत ऊंचे दर्जेपर पहुंचाया और मणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि आठ प्रकारकी सिद्धियोंको अपने वशीभूत बनाया। इतनेपर भी

निष्कर्षसे पीछा न हूटा कि इन्द्रिया परिच्छिन्न हैं, हमारी शक्तिया परिमित हैं, हमारे औजार सभी कामोंके लिये मौजू नही हैं, हमारी ताकत महदूद है। हम मन, बुद्धि, चित्तको कितना ही माजें, इन औजारोंपर कितनाही सैकल करें, मक्ली कितनी ही बढ़े भैंसा नहीं हो सकता, लगडो बुद्धि अन्धे मनके कन्धेपर सवार हो जिन हथियारोंके सहारे काम कर रही है वे खुद छोटे हैं, उनकी पहुँच दूरतक नहीं है।

इन्द्रियों या करणोंकी शक्ति थोडी ही है यह बात तो ससार भरके मनुष्य मानते हैं, परन्तु सभी लोग मुद्दतसे इस चिन्तामें हैं कि जैसे बने हम अपनी शक्तिया बढ़ावें, हमारी जानकारीका क्षत्र बढ़ जाय। जहा भारतीय महापुरषोंने अन्तरंग विज्ञानकी ओर ध्यान दिया, वहा पाश्चात्य देशियोंने बहिरंग विकासपर ही अभ्यास आरम्भ किया। यद्यपि पाश्चात्योंकी विद्याकी नींव भारतीय अन्तरंग विकासपर ही रखी गयी है तथापि पिउले दो सौ बरसोंके भीतर पाश्चात्योंने अपने विकासकी दिशा बदल दी और दिशा बदलनेमें बडी बुद्धिमत्तासे काम लिया। भारतीयोंने अन्तरंग विकासको ऐसी हदतक पहुँचाया था कि पाश्चात्योंको इस मार्गमें भारतीयोंसे आगे बढ़ जाना बहुत कालतक असभव था। इधर बहिरंग विकासकी ओर हमारे देशके विद्वज्जनोंने बहुत कम ध्यान दिया। प्राचीन कालमें ऐसे कुछ लोग हुए भी जो इस ओर प्रवृत्त हुए पर उनकी सप्या कम थी और उनकी रीति लोकसुचिके अनुकूल न थी। मय, दानव, त्रिशकना विरोचन, तक्षक, आदि शिल्पकला, भौतिक विज्ञान तथा रसायनके जाननेवाले हुए परन्तु इनका सम्प्रदाय चल न पाया। वह युग ही बहिरंग विकासका न था, यह कहना भी अत्युक्तिवाद न हागा। उस युगमें तो मौखिक और शाब्दिक शास्त्रार्थ करके और कल्पनाको भरपूर ढौडा कर कोई सिद्धान्त निश्चय कर लेना आम रिवाज था। किसी मानी हुई

परीक्षाकी कसौटीपर परखना या किसीके कथनकी जांच करना हमारे यहां अब भी बहुतोंकी निगाहमें वैश्वदयी है, पूर्वजोंमें अश्रद्धा मानी जाती है। यद्यपि चरक और सुश्रुतमें भी मानव ककालकी हड्डियोंकी सख्यामें अन्तर है तथापि आज नव्य शारीरके अनुसार जब हम उनकी बतायी हुई संख्यासे भिन्न सख्या बताते हैं तो श्रद्धावानोंके कान खड़े हो जाते हैं, पोरवोंको १४ हड्डिया देवते हुए भी प्राचीन लेखानुसार १५ मान लेनाही उचित है।

बहिरंग परीक्षाका अभाव और अन्धविश्वास दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एकका प्रभाव दूसरेपर सदासे पड़ता आया है। अन्धविश्वासके विरोधियोंपर हमारे देशमें फिर भी केवल घृणा वा द्वेषका भाव प्रकट करके सन्तुष्ट हो रहनेकी प्रथा चली आयी है, परन्तु युरोपमें तो माध्यमिक कालमें जब पोपोंका अधिकार वहाकी जनताके आचार और विचार दोनोंपर अनियंत्रित था, अन्धविश्वासका विरोधी जीते जी नरककी यातना भोगता था। अस्त्रय ब्रह्माण्डोंका अस्तित्व सिद्ध करनेवाला ब्रूनो सभेमें बाधकर जला दिया गया। गलीलियो देशसे निकाल दिया गया। कार्पेर्निकस, राजर वेफन, पारासेल्सस आदि सभीकी दुर्दशा हुई। परन्तु ये सभी अपनी बातोंके पक्के और इरादोंके पोढ़े थे। डराये गये, धमकाये गये, घर लूटा गया, देशस निकाले गये, भूखों मरे, दुर्दशाए हुई, मुसोबतें सहनीं, यात्रनाए भोगों पर सचाईसे मुह न, मोडा, परख और जांच पडतालका मागे न छोडा और अपनी हड्डिया देकर वह विज्ञान वज्र बनाया जिससे अन्तत, अन्धविश्वास रूपी वृत्रासुरका सहार निश्चय हो गया।

अपनी जातपर खेल जानेवाले सत्यके भक्तोंने जो बेल लगायी थी उसीके सहारे पीछेके वैज्ञानिकोंने खोजका मार्ग प्रशस्त कर

कसा जा चुका है फिर भी वह क्रिया जारी है और लाभके साथ जारी है। उसका बड़ा भारी फल यह हुआ कि हमारे इन्द्रियोंकी पहुँच दूरतक हो गयी। हमारी ज्ञानशक्तिकी सीमाका बहुत बड़ा विस्तार हो गया।

एक शताब्दी पहले निर्मल आकाशके तारे और चन्द्रमा हमारी आँसोंको फेरल आनन्द देनेके लिये थे। हमारी कविताकी सामग्री थी, उत्प्रेक्षाके सामान थी। विश्वमें हमारा पार्थिव जगत् अकेला ससार था। सूर्यसे बड़ा तेजवान् और कुछ न था, सो वह भी हमारे ही कल्याणकी सामग्री था। धीरे धीरे ज्योतिर्विज्ञानने विश्वकी रगभूमिसे परदा हटा लिया। दूरबीनने दिखाया कि हमारा जगत् अकेला नहीं है किन्तु वह सौर ब्रह्माण्डके अनेक ग्रहोंमेंसे एक ग्रह है। सूर्य भी हमसे कितना ही बड़ा हो पर ब्रह्माण्डोंकी विरादरीमें वह एक छोटासा मेम्बर है और स्वयं हमें साथ लिये किसी बड़े मेम्बरकी परिक्रमा कर रहा है। ये नन्हें नन्हें जगमगाते तारे सूर्यों के सूर्य हैं, वाज इनमेंसे सूर्यसे हजार गुने बड़े और तेजवान् हैं, वे अपने अपने ब्रह्माण्डोंके नायक हैं। दूरबीनने हमारी आँखें खाल दी, कि देखा जिस विराटके चर्चनमें कवियोंने कहा है कि "रोम रोम प्रति राजहीं कोटि कोटि ब्रह्माण्ड" उसके एक रोमके ही दर्शन कैसे अद्भुत महत्त्व प्रदर्शक हैं। हम इस अचम्भेमें ही थे, कि ये सत्र ब्रह्माण्ड किस पदार्थके बने होंगे। सोचने थे ये सत्र सोने वा हारेके बने हों, मोतियोंसे सजाये गये हों, लगभग साठ घरस होते हैं, वैज्ञानिकोंने रश्मि-विश्लेषक यंत्र लगा कर यह दिखा दिया कि चाहे ब्रह्माण्ड कितने ही बड़े हों, कैसे ही दूर हों, उनको हमीरमें वही मन्माले पड़े हुए हैं जो हमारी पृथ्वी, और सूर्यकी रचनाके कारण हैं। युगों पहले हमारे ऋषियोंने जो वार्ता अपने दिव्यज्ञानसे कही है वे यंत्रोंके सहारे हमें प्रत्यक्ष हो रही हैं। *

* एक सविता ऋषि वदन्ति इत्यादि

परीक्षाकी कसौटीपर परखना या किसीके कथनकी जाच करना हमारे यहां जत्र भी बहुतोंकी निगाहमें बेअदबी है, पूर्वजोंमें अश्रद्धा मानी जाती है। यद्यपि चरक और सुश्रुतमें भी मानव कालकी हड्डियोंकी संख्यामें अन्तर है तथापि आज नव्य शारीरके अनुसार जत्र हम उनकी बताया हुई सख्यासे भिन्न सख्या बताते हैं तो श्रद्धावानोंके कान खटे हो जाते हैं, पोरवोंको १४ हड्डिया देवते हुए भी प्राचीन लेखानुसार १५ मान लेनाही उचित है।

बहिरंग परीक्षाका अभाव और अन्धविश्वास दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एकका प्रभाव दूसरेपर सदासे पड़ता आया है। अन्धविश्वासके विरोधियोंपर हमारे देशमें फिर भी केवल घृणा वा द्वेषका भाव प्रकट करके सन्तुष्ट हो रहनेकी प्रथा चली आयी है, परन्तु युगोपमें तो माध्यमिक कालमें जत्र पोपोंका अधिकार वहाकी जनताके आचार और विचार दोनोंपर अनियंत्रित था, अन्धविश्वासका विरोधी जीते जी नरककी यातना भोगता था। असंख्य ब्रह्माण्डोंका अस्तित्व सिद्ध करनेवाला ग्रूनो खमेमे बाधकर जला दिया गया। गलीलियो देशसे निकाल दिया गया। कापर्निकस, राजर वेफन, पारासेल्सस आदि सभीकी दुर्दशा हुई। परन्तु ये सभी अपनी बातोंके पक्के और इरादोंके पोढे थे। डराये गये, धमकाये गये, घर लूटा गया, देशसे निकाले गये, भूखों मरे, दुर्दशाएँ हुई, मुसीबतें सही, यात्रनाएँ भोगी पर सचाईसे मुंह न मोडा, परख और जाँच पडतालका मागे न छोडा और अपनी हड्डिया देकर वह विज्ञान वज्र बनाया जिससे अन्तत अन्धविश्वास रूपी वृत्रासुरका सहार निश्चय हो गया।

अपनी जानपर खेल जानेवाले सत्यके भक्तोंन जो बेल लगायी थी उसीके सहारे पीछेके धैज्ञानिकोंने खोजका मार्ग प्रशस्त कर दिया। एक एक सिद्धान्त सौ सौ बार परीक्षाकी कसौटीपर

त। ज है। प्रकाश बिना देखना असम्भव है। कई विषयोंसे यह मोहताजी भी दूर हो गयी है। हम जो सात रङ्ग किरणोंमें देखते हैं वह तो हमारी परिच्छिन्न सृष्टिकी दृष्टि है रंग तो वस्तुतः असंख्य हैं। इतना ही नहीं, जिस दशामें हम समझते हैं कि घोर अन्धकार है उसी दशामें अदृश्य प्रकाशकी किरणें छिटक रही हैं, उसकी ज्योति विपर रही है, और हम लाचार बैठे हैं, अन्धोंको तो आखें नहीं, परन्तु हम बड़ी बड़ी आखोंवाले भी अन्धेहीसे हैं। यत्रके सहारे यह "अलख ज्योति" जगमगाती है। इस ज्योतिमें फोटो ली गयी तो पहली धार देखा गया कि मनुष्यकी छाया नहीं पडी। सिद्ध हुआ कि यदि दमयन्तीकी कथामें प्रसिद्ध देवताओंकी छाया साधारण ज्योतिमें नहीं पडती, यदि ऐसा शरीर सम्भव है जिसकी छाया न पडे तो ऐसी ज्योति भी अवश्य है जिसमें छाया न पडे। इन्हीं अदृश्य ज्योतियोंमेंसे एक एक्स (अज्ञात) किरणोंके नामसे प्रसिद्ध है, जिसके प्रकाशसे घक्सके भीतर रूपये, शरीरके भीतर धंसी सीसेकी गोलीतक दिप्रायी देती है। आकाशके असंख्य तारे जो आपसे नहीं दिपते फोटो द्वारा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। फोटोके सहारे हम उन्हें उद्गलियोंस गिन सकते हैं। परमाणुओंके प्रतिक्षण हजार हजार टुकडे हो रहे हैं। यत्रमें हम उन्हें देखते हैं पर गिन नहीं सकते। वंशा निक फोटो लेकर उन्हें गिना भी देता है। हमें यह अनुमान करा देता है कि यदि हम परमाणुओंकी एक बडे कमरेसे तुलना करें तो उसके खण्ड विद्युत्कण असंख्यसे अधिक बडे न होंगे। हमारी आखोंकी पहुँच अथ कहातक हो गयी है। यत्रोंके सहा देखनेमें उसे इतनी सुविधाप हो गयी है कि हम बिना अत्युक्तिने कह सकते हैं कि पहले हम आखोंके लिये एक अन्धेरी फोठरीमें दन्द् दीपक घाले फेडे थे, अथ हम सूर्यके प्रकाशमें अन्धेरी चौडे मैदानमें विचर रहे हैं।

पाश्चात्य दार्शनिक कहते हैं कि आकाशकी

हमारी आँखोंकी शक्ति "महतो महीयान्" को देखनेमें समर्थ हो रही है। साथ ही "अणोरणीयान्" भी उसके अनुभवकी सामग्री हो रहा है। अणुवीक्षण यंत्रने उसने सूक्ष्म जीवनके सूक्ष्म रहस्योंको देखा, अमीबाके दर्शन किये जो ऐसे सूक्ष्म जीव हैं कि सूईके नाके भर स्थानमें हजारोंकी सरप्यामें समा सकते हैं, जो साथ ही अमर हैं और अमैथुन सृष्टि करते हैं, एकसे दो, दोसे चार, होते रहते हैं। उसने अणुओंके दर्शन किये और परमाणुओंके टुकड़े होते देखे। वह शक्ति देखी जो कमानीकी तरह परमाणुमें बनी रहती है परन्तु जो एकाएकी फूट पड़े तो एक उसके परमाणुके विस्फोटनसे भरे पूरे लन्दन जैसे तीन नगर क्षणमात्रमें राख हो सकते हैं। अर्जुनने भगवानका विराट रूप देखा और घबरा गया। उसने बहुत ही प्रचण्ड रूप देखा होगा। आज वैज्ञानिक भी उसी रूपका अश विज्ञान भगवानकी कृपासे देख देख घबराता है, परन्तु वह यह नहीं कहता कि और न दिखाइये, क्योंकि उसे कोई युद्ध नहीं जीतना है, वह जितना ही इस रूपको देखना है उतना ही उसके अतृप्त नयन घबराते हैं कि यह दृश्य सपनेकी तरह कहीं हमारी आँखोंसे जल्दी ओझल न हो जाय, और हम उसके दर्शनोंको तरसते रह जायँ। उसने जैसे दूरबीनसे भारी भारी ब्रह्माण्डोंकी महाप्रलय और महासृष्टि अपनी वेधशालामें बैठे बैठे देखो, जैसे उसने कई सौ बरस पहलेकी घटनाओंको आज अपनी आँखोंसे देखा, उसी तरह उसने परमाणु ब्रह्माण्डोंकी महाप्रलय और महासृष्टि भी देखी, और सैकड़ों वर्ष पीछे भविष्यमें होनेवाली घटनाओंके भी दर्शन कर लिये। इन मंत्रोंके सहारे उसने देशके अपरिमित विस्तारको नापा और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालकी घटनाएँ देरी। एक तरह वह त्रिकालदर्शी हो गया और "अणोरणीयान्, महतो महीयान्" तक उसने अपनी दृष्टि पहुँचायी।

इसपर कहा जा सकता है कि फिर भी आँखें ज्योतिकी मोह-

सकते हैं। भारका अनुमान यद्यपि त्वचाका विषय नहीं तथापि त्वचाके साथ ही इसपर भी विचार करनेमें सुभीता है। मोम और लाखकी आपेक्षिक नमी और कड़ाई हमारे स्पर्शका विषय है, पर यह जानना कि इस्पात, काच, और वज्र तीनोंमें किस प्रकारकी कड़ाई है केवल त्वचासे सम्भव नहीं। आचका भी यही हाल है, त्वचा न तो हिमको सह सकती है और न खोलते जलको। हिम अधिक ठढा है या द्रव की हुई साधारण हेका? खोलता जल अधिक गर्म है या खोलता गन्धकका तेजा? इन बातोंको जाननेके लिये यंत्रोंका सहारा लेना पड़ता है। तापमापक ऐसा ही यंत्र है। परन्तु तापमापकोंकी भी हद्द है। ऐसे यंत्र बन गये हैं कि मील भर दूर रये हुए दीपककी आच और नौ करोड़ मील दूर सूर्यकी प्रचण्ड ताप और अरबों योजन दूर तारोंकी गरमी सहज ही नापी जा सकती है। केवल नापकर ही हम सन्तुष्ट हो रहे हों सो यात नहीं है। विज्ञानने बिजलीके सहारे सूर्यके लगभग प्रचण्ड ताप भी उत्पन्न किया और इतनी ठण्डक भी पैदा की कि जिसके आगे प्रकृतिदेवीके भी पैर नहीं बढते।

हम साधारण मात्राओंकी समानता दरसानेके लिये व्यवहारमें तराजूसे काम लेते आये हैं। परन्तु वैज्ञानिक जिसने सचमुच बालकी खाल छींचनेमें भी शपना कमाल दिखाया है, बालसे भी वहाँ बारीक वस्तुओंको तौलकर भी सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसने एक ओरसे तो परमाणुओं और विद्युत्कणोंको तौलनेके उपाय निकाले और दूसरी ओरसे पृथ्वी आदि ग्रह और सूर्य आदि तारोंको भी विज्ञानके पलहेमें रखकर तौल डाला। आकर्षणशक्ति जिसके सत्यका उद्घाटन भारतीय आर्यभट्टने डेढ़ हजार वर्ष पहले किया था और जिसके तथ्यका पुनरुद्घाटन अगरेज निउटनो तीन सौ वर्ष पहले किया था, आजतक ऐसा रहस्य है कि उसका पता लगानेमें सर जे०
अपतक यही निष्कर्ष निकाला
उन्हीं
" है।

इतनी अधिक है कि उसको समस्त इन्द्रियोंका नव-दशमाश समझना चाहिये। फिर भी कानोंकी शक्ति यंत्रोंद्वारा इतनी बढ़ गयी है कि कम्पनमापक यंत्र द्वारा न केवल होनहार भूकम्पका ही पता लगता है। वरन् सौ वर्ष पहलेके भूकम्पका भी स्फुरण आज कर्णगोचर हो सकता है, हजारों मील दूर समुद्रके तटपर तरङ्गके हिलोरोसे भूमि कापती है और यंत्रके सहारे मनुष्य उस कम्पनको कर्णगोचर कर लेता है। हजारों कोसोंपर बैठे ही मनुष्य टेलीफोनके सहारे परस्पर बातचीत कर लेते हैं, पाताल देशसे विजलीकी टिकटिक हमारे कानोंको वहाके समाचार दमके दममें पहुँचा देती है। बीसों बरस पटले गये हुए गीत ग्रामोफोनके सहारे हम आज भी बैठे सुन सकते हैं। इस रीतिसे अपने मृत मित्रों और प्रियजनोंके प्यारे शब्द भी बीसों बरस पीछे सुननेका उपाय हो सकता है। फोटोके द्वारा जैसे अपने प्रेमपात्रोंके रूप देख सकते हैं, वैसे ही ग्रामोफोन द्वारा शब्द भी सुन सकते हैं। हमारी श्रवणशक्ति परिच्छिन्न है। साधारणतया मनुष्यको एक सेक्रेण्डमें ३२ स्फुरणसे लेकर ४००० स्फुरण तक सुननेकी सामर्थ्य होती है। परन्तु हमारे कानों ओर इससे न्यूनाधिक स्फुरण भी होते रहते हैं और दूरके स्फुरण वहीं वायु और अन्य पदार्थोंमें विलीन हो जाते हैं। कभी हमारे कान इन सब स्फुरणोंको सुन सकते तो जीना दूभर हो जाता, पर कभी कभी जरूरत हमें टाचार करती है, हम दूरके शब्द और उच्च नीचे स्फुरण भी सुनना चाहते हैं। यहा यंत्रोंकी सहायता काम आती है। आपकी उपेन्द्रिया ऐसी नहीं चर्नी कि हम ग्रह, नक्षत्र और तारोंसे समाचार पा सकें, पर बेतारके समाचार और फोटो आदिके आविष्कारसे आशा होनी है कि किसी दिन हम अन्य ग्रहोंसे भी नाता जोड़ेगे और उनके समाचार कानोंसे सुनेंगे।

साधारणरीत्या हम त्वचासे टढा-नर्म और फडा-नर्म पहचान

मनुष्यके शरीरमें प्राणकी शक्ति अत्यन्त कम हैं। तो भी उसने सुगन्ध और दुर्गन्धकी अच्छी विवेचना की है। अनेक उत्तम उत्तम सुगन्धोंका सेवन उसका व्यसन है। वैज्ञानिकने ऐसे ऐसे पदार्थोंका आविष्कार किया जिसका सुवास शीशीसे बाहर होते ही मुहल्लेके मुहल्ल तो क्या सम्पूर्ण नगरको आमोदित कर देता है। साथ ही क्लोरोफार्म, ईथर आदि ऐसी ओषधिया निकालीं जिनके सूघनेसे मनुष्य अचेत हो जाता है और उसे डाकूरके नश्वरकी पीडा नहीं होती।

कर्मन्द्रियोंकी सहायताके लिये जितने यंत्र बने और बनते जा रहे हैं उनकी तो गिनती ही नहीं हो सकती। पेट काम नहीं करता हो तो पचा पचाया अन्न खानेको मौजूद है। मुहमें किसी रोगके हो जानेसे भोजन पान असंभव होनेपर पेटके भीतर छिद्र करके नलिकाद्वारा भोजन पहुँचाया गया है, नकली दात, बाह, हाथ, जघे, पैर, सभी कुछ मिलते हैं और मनुष्य इनसे काम ले रहा है।

यह सच है कि मनुष्यके नन्हें नन्हें हाथ पाव बीसों हजार फुट ऊँचे पहाड़ोंपर और हजारों फीट नीचे धरतीके गर्भमें जाकर काम करते रहे हैं, परन्तु इन्होंने इससे कहीं बढकर महत्वका काम किया है। जो काम किसी युगमें लाखों मजदूरोंने चींटीकी तरह मिलकर मिश्रदेशके स्तूपोंके लिये किया था उसी कामको सुभीतेसे करनेके लिये मनुष्यके हाथोंने ही ऐसे यंत्र बनाये हैं जो अकेले हजारोंका काम करते हैं। भारीसे भारी योद्धको बने बनाये समूचे मकानतकको एक अष्टपद यंत्र अपने चञ्चुलमें पकडकर उठा लेता है और नर्म-कडी सध तरहकी धरतीपर चार चार पाव धारी धारीसे रखकर धराधर चलता हुआ निर्दिष्ट स्थानको पहुँचा देता है और नियत स्थलपर उस घरको स्थापित कर देता है।

बोतना,

जिराना, काटना और द्याना,

उसके ऋणाश वा धनाशका आघ्रिक्म ही आकर्षणका कारण है तोल और भार इसीपर निर्भर है। इसीके साथ एक और विलक्षण बात हालमें ही मालूम हुई है। जिस आकाशके तरंगोंका फल प्रकाश समझा जाता था उस आकाशको वैज्ञानिकोंका भारहीन समझे बैठा था। इस रहस्यपर भोगत ग्रहणने रोश डाली है और यह पता लगा है कि आकाश भी भारवान पदार्थ है, अर्थात् धरतीके आकर्षणका प्रभाव आकाशपर भी पडता है और सूर्यकी किरणें पृथ्वीके वायुमण्डलमें आते आते धरतीके आकर्षणके कारण भी मुड जाती हैं। हिन्दुओंके पाचों तत्त्व इस प्रकार भारवान पदार्थ सिद्ध हो गये *।

जिहाने छ रसोंका आस्वादन हो निश्रेयस् समझा था पीछे इसे ही द्रव्यगुणोंकी कसौटी घनानी पडी। चिकित्साशास्त्रोंव इन छ रसोंपर ही दृढ की गयी। परन्तु अब इतने दरजेके मिठास पैदा की गयी है जा शकरसे पांच सौ गुनी अधिक मीठी है। खट्टाई ऐसी ऐसी निकली है कि त्वचा भस्म हो जाती है। कडवापन ऐसा कि उसके आगे तीव्र विष भी पानी भरें—जीभ पेंठनेके पहले चखनेवाला ही पेंठ जाये। लवणकी तीव्रता भी परले सिरैकी। इनके परपनेके लिये रसायनने अपने उपाय अलखे ही निकाले, और अब चिकित्सकोंको यह जानना हो कि अमुक पदार्थका शरीरपर क्या प्रभाव पडता है तो विज्ञानाचार्य सजगदीशचन्द्र वसुके गवेषणालयमें जाकर उन अद्भुत यंत्रोंसे फाले जो मनुष्य और पशुओंसे नहीं, वरन् वनस्पतियोंसे लिखते हैं कि अमुक पदार्थका क्या और कैसा प्रभाव है।

* जयपुरके प्रसिद्ध प्राचीन ज्योतिषी जगन्नाथ समादने शरबीमें अनुवादित अथर्वसंहिताके दिखागणितमें सीधी रेखाका खसप प्रकाश वा दृष्टिके शचीन रखा है। यथावतक सबवादिग्रन्थत वैज्ञानिक रीति भी समझा गयी है। परन्तु अब प्रकाशके रेखाको कन्तता नष्ट हो गयी, अब सीधी रेखाका समझना कोरै कल्पनाकी बात बन गयी, इन्द्रियका विषय नहीं रहा।

* मेहर सर्गस्त काफ़्ताब कुजास्त ।

आवे हरसू रवा कि आब कुजास्त ।

—रा० गी०

२२ दियासलाई

पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके मतसे मनुष्यकी सभ्यताका मुख्य चिह्न और सच पूछिये तो मनुष्यताकी सच्ची पहचान आग बनाना और उससे काम लेना है। कुछ वैज्ञानिकोंके मतसे मनुष्यकी सृष्टिसे बहुत दिनों पीछे आग बनानेकी क्रिया मालूम हुई। यह कहना बहुत कठिन है, कि इस घटनाको हुए कितने युग बीते, अथवा ससारकी सृष्टिके कितने दिनों पीछे अग्निका आविर्भाव हुआ। हमारा तो विश्वास है, कि जयसे मनुष्य प्राणी हुआ आग बनानेकी रीति भी तबसे ही जारी है। ससारमें सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद है, जिसमें पहला शब्द “अग्नि” इस धातुका गवाह है, कि आर्य्यजाति आदिसे ही सिवाय सन्यास आश्रमके कभी “निरग्नि” नहीं रही है। आग बनानेकी सबसे पुरानी रीति दो लकड़ियोंकी रगड़ना है। यज्ञकर्ममें इसी रीतिका अनुसरण किया जाता था। कभी एक धनुषके द्वारा भोठल लकड़ीको दूसरी लकड़ीके गढ़में डालकर रगड़ते थे, जैसा कि न्यूजीलैण्ड और दक्खिन सागरके द्वीपोंमें अबतक करते हैं और कभी हथलियोंके बीचमें रगड़ कर ही लकड़ीको घुमाते थे। यज्ञादि पवित्र कर्मोंमें अब भी यही रीति चलती जाती है। परन्तु अरिष्टोफनीज और प्लुटार्कके लेखोंसे यह पता चलता है कि

* दो० मानु विकल ईरत फिरत, कित किरजनकी मूल ।

भावत अपनी खोजर्म, पाप पापकी भूल ॥

पाप - जल, पापमा ।

नाज पीसना, पकाना सभी काम आज यत्र कर रहे हैं। रूईका झोटना, धुनना, कातना युनना, तहाना, गाठोंमें कसना, एक स्थानसे दूसरे स्थानको पहुँचाना, काटना, सीना सभी कुछ यत्र कर रहे हैं। रगाई, धुलाई भी कल बिना नहीं होती। ये सब तो बड़े साधारण काम हैं, परन्तु गाना बजाना, यहाँतक कि जोड़ चाकी गुणा भाग आदि लेखा भी आजकल यत्र द्वारा होता है। यत्रोंका बड़े वेगसे अभ्युदय देखकर बीस वर्ष पहले लोग कहा करते थे कि अब सब ही चुका, आदमीके लिये उड़नेको घस परकी कसर रह गयी। अब देखते हैं कि उसने पर भी प्रोस लिये और पनडुब्बीमें बैठकर यात्रा भी करने लगा। आकाशमें पक्षीकी तरह उड़ते फिरना और जलके भीतर ही भीतर मछलियोंकी तरह तैरते रहना भी उसने यत्रोंके सहारे एक साधारण सी बात कर ली।

जल थल और आकाश तीनोंपर विज्ञानके सैनिकोंने विजय पायी। विजलीकी नकेलमें रस्सी बाधकर उसे जिधर चाहा उधर दौड़ाया। भाड़ू दिलाने, वासन मजवाने, खाना पकवाने, चौकी दारी कराने और हलकारोंसे भी अधिक दौड़ानेसे लेकर कलकारखानोंमें जितने मजूरीके काम हैं वे सभी आज विजलीके घोटोंसे लिये जा रहे हैं। विजलीने मानों मनुष्यकी चाकरी लिखायी है। वह सारे काम करनेको हाथ बाधे तैयार है। वह उसके ज्ञानकी सीमा बढ़ानेमें बड़ी मददगार है। मनुष्यकी दशा आज उस लगदे, अन्धे, अपाहिज, बौने भिषमगेकी सी है जो गतकी लकड़ी छुलाते ही बड़ा बलवान, असोम शक्तिमान और धन पौरुष-सम्पन्न दानवोंका राजाधिराज बन गया जिसकी आकाशके अधीन, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश पाचों तत्त्व थे। परन्तु आत्मरहस्य इस बहिरंग परीक्षामें कहा ?

* मेहर सर्गस्त काफ्तान कुजास्त ।

आवे हरसू खा कि थाप कुजास्त ।

—रा० गौ०

२२ दियासलाई

पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके मतसे मनुष्यकी सम्यताका मुख्य चिह्न और सच पूछिये तो मनुष्यताकी सच्ची पहचान आग घनाना और उससे काम लेना है। कुछ वैज्ञानिकोंके मतसे मनुष्यकी सृष्टिसे बहुत दिनों पीछे आग घनानेकी क्रिया मालूम हुई। यह कहना बहुत कठिन है, कि इस घटनाको हुए कितने युग बीते, अथवा सत्सारकी सृष्टिके कितने दिनों पीछे अग्निका आविर्भाव हुआ। हमारा तो विश्वास है, कि जगसे मनुष्य प्राणी हुआ आग घनानेकी रीति भी तबसे ही जारी है। सत्सारमें सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद है, जिसमें पहला शब्द “अग्नि” इस धातका गवाह है, कि आर्यजाति आदिसे ही सिवाय सन्यास आश्रमके कभी “निरग्नि” नहीं रही है। आग घनानेकी सबसे पुरानी रीति दो लकड़ियोंको रगडना है। यज्ञकर्ममें इसी रीतिका अनुसरण किया जाता था। कभी एक धनुषके द्वारा मोठल लकड़ीको दूसरी लकड़ीके गढेमें डालकर रगडते थे, जैसा कि न्यूजीलैण्ड और दक्षिण सागरके द्वीपोंमें अबतक करते हैं और कभी हथलियोंके बीचमें रगड कर ही लकड़ीको घुमाते थे। यज्ञादि पवित्र कर्मोंमें अब भी यही रीति चरती जाती है। परन्तु अरिस्टोफनीज और प्लुटार्कके लेखोंसे यह पता चलता है कि

* दो० भानु विकल धरत फिरते, कित किरननको भूल ।

धावत अपनी खोजमें, आप आपको भूल ॥

आप - जल, आरमा ।

यवन (ग्रीक) लोग अपनी यज्ञाग्नि आतशी शीशा वा नतोवर दर्पणद्वारा सूर्यकी किरणोंको एकत्र करके प्रज्ज्वलित करते थे । जिन लोगोंने पण्डित श्रीकृष्ण जोशीके भानुतापके द्वारा पूरियां पकते देखी होंगी, उनके लिये इसमें कोई भी अनोखा-पन नहीं हो सकता । सम्रत् १८८६ तक इंगलैण्ड तथा समस्त पाश्चात्य देशोंमें और प्राचीन कालसे तबतक भारतवर्षमें भी चकमाक पथरीपर लोहेसे चोट मारकर जलनेवाली रूईपर चिनगारिया झाड़ लेनेकी ही चाल थी । और समस्त सभ्य देशोंमें आग बनानेकी सहज और सर्वप्रिय रीति यही थी । नयी दियासलाई बननेके कुछ काल पहले पोटाश और शकर मिलाकर उसपर तीव्र गन्धकाम्ल टपकाकर भी आग जलाते थे । अब पाठकगण सोचें, कि दियासलाईके युगमें और चकमाक पथरीके युगमें कितना अन्तर पड गया है । सिगरेट पीनेवाला जेबसे दियासलाई निकाल एक सेकण्डमें मुँहसे धुए के बादलके बादल निकालने लगता है । पथरीवाला युगका मनुष्य अपनी जेबसे एक छोटीसी डिवियाके बदले काले लत्ते, पथरी और लोहेकी एक मेख लेकर चलता और सिगरेट जलानेमें एक सौ बीसगुना अधिक समय लगाता । और इस झुझके कारण शायद सिगरेटका प्रचार कम होता । लखनऊ स्टेशनपर एक पैसेमें आजकल फर्शी, चिलम, तम्बाकू, टिकिया दियासलाई सब कुछ मिल जाता है । परन्तु उस जमानेमें एक पैसेमें केवल जलानेका सामान नहीं मिल सकता था । यदि आपके पास सामान न हुआ तो आपको अग्निकी मिक्षा मांगनी ही पडती है । आजकल दियासलाई सस्ती होनेसे उसके महत्वपर हमलोगोंका ध्यान बहुत कम जाता है । दियासलाईका प्रचार हुए यद्यपि अभी पूरे पचहत्तर बरस भी नहीं हुए हैं तथापि "दियासलाई" शब्द बहुत पुराना है । पथरीके जमानेमें भी दियासलाई निकली थी । सनईके छोटे छोटे टकड़े काट कर उसका सिरा गले हुए गन्धकमें डुबो देते

थे, और एक पैसेमें ढेरके ढेर बेचते थे। चक्रमाकसे चिनगारिया झाडकार कुछ रूई जलायी गयी और उसमें यह दियासलाई लगायी और दिया जलाया। कई प्रान्तोंमें दियासलाई बेचनेका कामभगी करते थे। इसी लिये पुराने लोग दियासलाईको अस्पृश्य और अपवित्र समझा करते थे, और रसोई और पूजाके स्थानोंमें नहीं ले जाते थे। परन्तु ऐसा युगान्तर उपस्थित हो गया है कि वह अस्थिपुत्र फारफोरसको शिरोधार्य किये हुए "परमापुनीता" दीपशलाका रसोईमें, देवमन्दिरोंमें गौरवका स्थान पाती है।

जब सस्तें स्फुरके मिलनेकी समस्या पूरी हो गयी दियासलाई बनानेमें उसका प्रयोग करना कोई बड़ी बात न थी। सवत् १८६० में पहले पहल स्फुरकी दियासलाई बनायी गयी। लकडीके पतले टुकड़े पहले गले हुए पाराफीन नामक पार्थिव मोममें डुबाये गये। उसके बाद एक दूसरे थर्तनमें जलानेवाले मसालेमें उनका सिरा डुबोया गया।

यह मसाला क्या था। सिन्दूर, पोटाश, गोंद और स्फुरका चारीक मिश्रण। सिन्दूरकी जगह सीसनत्रेत भी डालते थे, और देखनेमें सुन्दर बनानेके लिये उसमें रंग भी दिया करते थे। इसके बाद दियासलाईया सूखनेको रख दी जाती थीं। सूखनेपर इन्हें गिन गिनकर बक्सोंमें भर देते थे। यह सब काम थोड़ीसी दियासलाईयोंके लिये नहीं होता था। एक एक कारखानोंमेंसे नित्य साठ लाखसे लेकर एक करोडतक दियासलाईया निकलती थीं, दियासलाईयोंमें साधारण स्फुरके प्रयोगसे और भी हानिया होती थीं। अंधेरेमें चमकती थीं, गर्म जगहमें भकसे जल उठती थीं, 'हवासे' नम हो जाती थीं और रखे रखे निकम्मी हो जाती थीं। अजानत बच्चे लाल लाल सिरसे आकर्षित होकर दियासलाईयोंको हाथमें लेकर चूसते थे और अकाल कयलित हो जाते थे।

साधारण पीले स्फुरका प्रयोग अब बहुतसे देशोंमें वर्जित हो गया है, और आजकल जो दियासलाई रंगडसे जलनेवाली

वाजारमें विकती है उसके सिरेपर पीले स्फुरके स्थानपर लाल स्फुरत्रिगन्धिद काममें आता है। भारतवर्षमें भी आईन द्वारा पीले स्फुरकी दियासलाइयोंका विकता बन्द है।

दियासलाईका कारखाना

दियासलाई अत्यन्त उपयोगी पदार्थ होनेपर भी ऐसी सस्ती चीज है कि एक डिवियाके मूल्यपर विचार करके यह आश्चर्य होता है कि ऐसे परिश्रमसे बनी हुई चीज ऐसी सस्ती कैसे विकती है। यह रहस्य दियासलाईके कारखानेका आदिसे अन्ततक दर्शन करनेसे खुल जाता है। भारतवर्षमें कई दियासलाईके कारखाने हैं। एकबार बरेलीका कारखाना देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

बरेलीका कारखाना कोई बहुत बड़ा कारखाना नहीं है। तो भी वहाँपर सारा काम मशीनसे ही लेते हैं। इस कारखानेको देखनेसे दियासलाईके कारखानेका साधारण ज्ञान हो सकता है।

ससारमें सभ्य कहलानेवाले सभी देशोंमें दियासलाईके कारखाने हैं। इंगलिस्तानमें ब्रैंट एन्ड मेका कारखाना प्रसिद्ध है, पर आजकल वाजारमें जापानी दियासलाइयोंकी इतनी भरमार है कि नारवे स्वीडन आदि देशोंकी दियासलाइयाँ भी दिखायी नहीं पडती। बरेलीवाली दियासलाई भी जब कहीं नहीं दिखायी पडती तो विदेशी दियासलाइयोंकी क्या कथा है।

दियासलाईके कारखानेके प्राय दो विभाग होते हैं। एकमें डिविया बनती है और दूसरेमें सलाई। इन दोनों वस्तुओंके लिये चीडकी लकड़ी सबसे अच्छी समझी जाती है। इसके बाद सालका नम्रर आता है। अमेरिकाके कालीफोर्निया देशमें चीडके बड़े विशाल जंगल हैं। इन जंगलोंसे हजारों बड़े बड़े पेड, जिनपर कभी लकड़हारेका कुरहाडा नहीं पडा है कट कट कर एक ओरसे कारखानेमें टाखिल होते हैं और दूसरी ओरसे

नौ दश करोड दियासलाईयोंके रूपमें बदलकर निकल आते हैं। एक ओर जगलका अनुमान कीजिये और दूसरी ओर दियासलाईयोंके पहाडका। एक दिनकी बनी हुई दियासलाईयोंको एक कतारमें बिछाया जाय तो सात हजार मीलके लगभग जगह लेंगी। ब्रैंट ऐन्ड मेके जगलात कालीफोर्नियामें पचहत्तर हजार एकडसे ज्यादा हैं। यह केवल एक कम्पनीका हाल है। स्वीडन, जर्मनी, रूस, जापान, अमेरिका सभी जगह ऐसी बड़ी बड़ी कम्पनिया हैं। सोचनेकी बात है कि दियासलाईयोंकी बढ़ीलत ससारमें कितने जगल कटते जा रहे हैं।

कागजके लिये भी इसी प्रकार जङ्गलोंका सत्यानाश हो रहा है। सम्य देशोंके सामने इस समय एक विकट समस्या उपस्थित है कि जङ्गलोंका जितना शीघ्र नाश हो रहा है उतना शीघ्र उनका पुनरुज्जीवन नहीं हो सकता। ऐसी दशामें भविष्यमें कागज और दियासलाईयोंकी क्या दशा होगी? एडिसन साहब निकिलका चारीक कागज तैयार कर रहे हैं। परन्तु दियासलाईके लिये क्या होगा ?

चौडके बड़े बड़े कुन्दे एक विशेष नापमें फाटकर तैयार रखे जाते हैं। मनुष्यका काम इतना ही है कि एक एक कुन्दा मशीनमें लगाता जाय। एक बड़े लम्बे चौड़े कमरेमें सोलह मशीनोंका अनुमान कीजिये जो बिजली या भापके बलसे चल रही हैं। इनमेंसे पहलीने मनुष्यके हाथसे लकड़ीके कुन्देको पकड लिया, दो रेलनोंके बीचमें कुन्दा चला और बलपूर्वक तीक्ष्ण धारवाले छुरोंमे कटने लगा। यह छुरे इस तरहपर लगे हुए रहते हैं कि लकड़ीका कोई भाग व्यर्थ न जाय। एक मशीनमें प्राय अड़तालीस छुरे रहते हैं और प्रत्येक छुरा ठीक आकार और रूपका टुकडा फाटता है। लकड़ीके टुकडे कटते देर नहीं कि नीचेसे एक लोहेका थालसा उठता है। जो इन टुकडोंको लोहेके एक बन्दके छोटे छेदोंमें डाल देता है और

की तरह दियासलाईकी लकड़ियाँ-निकल आती हैं। यह बन्द बराबर घूमता रहता है। इसका मार्ग सर्पाकार होता है। और इसकी लम्बाई सात-सौ फुटके लगभग होती है। इसके एक पूरे चक्करमें एक घन्टेसे कम नहीं लगता। इसके वेगको ताव देकर घटाते बढ़ाते रहते हैं, जिसमें बक्सतक पहुँचते पहुँचते दियासलाईया अच्छी तरह सूख जायँ। इसी बन्दके नीचे एक स्थानपर एक पात्र रखा रहता है, जिसमें मसालेकी पतली तह रहती है, बन्दमेंसे जो दियासलाईयोका थोडासा भाग नीचे निकला रहता है इस पात्रमेंके मसालेमें डूबता जाता है और उसमें मसाला लगता जाता है। किसी किसी कारखानेमें मसाला लगानेके पहले पाराफीनमें डुबो लेते हैं। पुरानी चालकी गंधकी दियासलाईयोमें, पहले गन्धकमें डुबोते थे, तदनन्तर मसालेमें। जब बन्द अन्तिम अवस्थाको पहुँचता है एक लोहेकी डाड दियासलाईयोको काट देती है। और वह उन बक्सोंमें तुरन्त गिर जाती हैं जो पहलेसे रखे रहते हैं। बक्सोंके रखनेमें एक विशेषता होती है। वह बराबर हिलते रहते हैं जिसमें सलाईया ठस बैठ जायँ। जब बक्स भर जाते हैं एक लोहेका हाथ उनको डिवियोंके भीतर दबा देता है और दरजनोंकी सख्यामें वह चगेरोंमें आगे बढ़ा दी जाती हैं जहा वह झटपट कागजमें लपेटि जाती हैं और मशीनके ही द्वारा पैकेट चिपका दिया जाता है। अब ऐसे ऐसे चारह पैकेट इकट्ठा करके झटपट एक बडा पैकेट बना लेते हैं जिन्हें हम अकसर बडी दूकानोंपर देखते हैं।

प्रत्येक चोटमें अड़तालीस छेद अड़तालीस दियासलाईया काटते हैं और एक मिनटमें लगभग दो सौ चोट मारते हैं। इस हिसाबसे एक मिनटमें छानवे सौ दियासलाईया या घन्टे भरमें पाच लाख छिहत्तर हजार दियासलाईया कटती हैं। इस घन्टे रोज काम करते हुए इन सोलहों मशीनोंसे दिनभरमें नौ करोड़ लाख सलाईया तैयार हुईं। प्रत्येक डिवियामें साठ सलाई-

इयोंके हिस्ताबसे सवा लाख डियियोंसे ऊपर संख्या हुई। यह एक कमरेमें एक दिनका काम हुआ। बड़े कारखानोंमें ऐसे कई कमरे होते हैं।

दूसरे विभागमें जहा डियिया तैयार होती है, ऊपरका टुकना और भीतरका बक्स अलग अलग मशीनोंसे निकलता है। विशेष आकारसे कटे हुए लकड़ीके कुन्दे मशीनमें धमा दिये जाते हैं। मशीनमें पैनी धारका सीधा छुरा लगा रहता है। पराद-पर ज्यों ज्यों कुन्दा घूमता है यह छुरा एक बहुत पतला परन्तु लम्बा चौड़ा पत्तर काटता है। यह पत्तर मशीनमें ही फटता हुआ आगे घटता जाता है। मशीनके दूसरे भागमें मोडनेके चिह्न बन जाते हैं। यह भी आगे बढा और मशीन द्वारा लपेट दिया गया। और आगे बढनेपर यह छोटे छोटे चगेरोंमें उठता हुआ दूसरे भागमें पहुँचा जहा कागज लपेटा गया। इसके आगे उचिन स्थानपर रगड़नेके लिये मसाला लगाया गया और सुखाया गया। भीतरवाला बक्स भी इन्हीं रीतियोंसे तैयार होता है।

—रा० गौ०

२३ कांच

महाभारतमें लिखा है कि युधिष्ठिरके राजभवनमें ऐसे ऐसे स्वच्छ और बेरगके पत्थर लगाये गये थे जिनको देखकर यह पता नहीं लग सकता था कि पानीका भरा हुआ हौज पत्थरका ठोस चबूतरा है कि हौज, दीवार कहा खड़ी है और फाटक कहा है। दुर्योधनको इसी कारण भ्रम हो गया था। जहा उसने पानी समझकर कपडा बचाना चाहा था वहा देखता है कि पानीका नामतक नहीं है और जहा उसने ठोस चबूतरा समझा था वहा लयालय पानी भरा हुआ है, जहा उसने समझा था कि किवाड खुले हुए हैं कमरेके भीतर आनेमें किवाड खोलनेकी जरूरत नहीं,

वहाँ उसे ठोकर खानी पड़ी क्योंकि किवाड़ बन्द थे और जहाँ उसने समझा था कि किवाड़ बन्द हैं उन्हें खोलकर भीतर घुसना चाहिये वहा वह आँधे मुह गिर पडता है क्योंकि वहा न तो किवाड़ हैं और न दीवार । इससे सिद्ध होता है कि महाभारतके समय स्फटिक पत्थरको लोग अच्छी तरह जानते थे और उससे काम लेते थे । आजकल तो स्फटिकका दर्शन बहुत कम मिलता है । यदि स्फटिक अर्थात् पारदर्शक पत्थरके चश्मे न बनते होते तो साधारण मनुष्यको यह भी पता न चलता कि ऐसे पत्थर भी होते हैं जिनमें न कोई रंग हो न रूप और जिनके आरपार देखा जा सकता हो । हा, स्फटिककी जगह बनावटी चीज काममें आती है जिसे लोग शीशा या काच कहते हैं ।

काचका चलन यहा हजारों बरससे है । एशियावालोंको काचकी जानकारी सबसे पहले हुई । अबभी मोटे दलवाले आईनेको लोग हलबी शीशा कहते हैं । हलब एशियाई रुमका एक नगर है जहा काचकी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती थी । ६००० वर्ष पहले मिस्रमें एक मकान ६०० फुट ऊँचा बना था जिसकी ईंटोंपर काचकी कलाई लगी थी । आजसे पौने चार हजार बरस पहलेके बने हुए धादशाह बेनीहसनके मकबरेमें काच फूकनेवालोंके चित्र बने हुए थे । ऐसे अनेक बरतन रंग बिरंगे काचके बने पाये गये हैं । पीछे काचका व्यापार सिकंदरिया, टायर और सिदन नगरोंमें उठ गया जिससे वहाके व्यापारी मालामाल हो गये थे और बड़े बड़े महल बनवा सके थे । यहासे काच बनानेकी विद्या यूनान और रोममें पहुँची जहासे रोमनोंके द्वारा सारे युरोपमें फैली । अबतो पुरानी जगहोंका लोग नामतक भूल गये हैं । युरोपकी बनी हुई काचकी चीजोंसे यहाके बजार ठसाठस भरे रहते हैं । स्त्रियोंके पहननेकी चडिया तक जिन्हें वे सोहागका लक्षण समझती हैं युरोपसे आती हैं । यहाकी हुई फौरोजावाइ बगैरहकी चडिया तो वे आख उठाकर

इसमें मिलाये जाते हैं। सोडा पोटाशसे काच जल्दी पिघल जाता है और चीर्जे भी सहज ही ढाली जा सकती हैं पर इसमें दोष यह होता है कि नमीमें रखनेसे बहुत तेजीसे बिगडने लगता है। जिस कांचमें सैंकडा पीछे १५ भाग खार होता है वह भी पायदार नहीं होता। अच्छे काचका खार भी पानी धीरे धीरे घुलाता रहता है जिससे कुछ दिनके बाद काचके वर्तनमें खरदरापन आ जाता है। क्षार और क्षारका घोल काचमेंसे बालूके अशको घुला लेता है। हा, तेजाब रखनेसे काचमें किसी प्रकारकी कमी नहीं होने पाती और इसकी रक्षा होती है।

यह बतलाया जा चुका है कि सोडा, पोटाश, बालू और घूना, बड़े बड़े नादोंमें मिलाकर भट्टेमें रखनेसे सब पिघल कर एक हो जाता है। इस पिघले काचको कई घंटेतक उबालते हैं जिससे कार्बोनिक एसिड गैस निकलती रहती है। जबतक इसके बुलबुले निकलते रहते हैं यह आचमें ही रहता है। बीचमें लोहेके छडके सिरोंसे थोडा थोडा निकालकर देखते रहते हैं जब फूंकनेसे काच फूल उठता है और उसमें किसी प्रकारका छोटा बुल्ला नहीं उठता तब समझते हैं कि काच तैयार हो गया। यदि इसके पहले ही बरतन बनाये जाय तो इसमें कहीं कहीं हवाके बुलबुले रह जायंगे जिससे कहीं कहीं बरतनमें खाली रह जाता है। ऐसे बरतन निर्वल होते हैं। साचेमें फूंकनेके बाद बरतनको गरम जगहोंमें रखते हैं जहा कमसे कम २४ घंटेमें बरतन धीरे धीरे ठढा होता है। यदि जल्दीसे ठढा कर लिया जाय तो वह बहुत जल्द थोडी भी सरदी गरमीसे चटप जाता है।

काचमें गरमी बहुत कम फैलती है। इसीसे काचकी मोटी मोटी थोतलें आगमें जरा देर भी रख दी जायं तो चटप जाती हैं क्योंकि जो भाग आगको छुप रहता है वह बहुत जल्द गरम होकर फैल जाता है परन्तु काचके मोटा होनेसे दूसरी ओर काला भाग जैसा का तैसा ही बना रहता है इसलिये कहीं तो

तनाव पड़ता है और कहीं नहीं पड़ता और काच एकदम चटख जाता है। प्रयोगशालाओंमें कांचके बरतन बहुधा पानी या अन्य द्रवके गरम करनेके काममें आते हैं इसलिये ऐसे बरतन बहुत पतले बनाये जाते हैं जिससे बाहर भीतर बहुत जल्द गरमी फैल जाती है। फिर भी कांचका बरतन खुली आचमें रखा जाय तो जरूर टूट जाता है।

आजकल तो बालूको भी बहुत तेज आचमें पिघला कर काचकेसे बरतन ढाल लेते हैं। ऐसे बरतन वैसे ही पारदर्शक होते हैं जैसे काचके, साथ ही साथ यह गुण और होता है कि बालूका बरतन चाहे जितनी आच देकर पानीमें एकदम छोड़ दिया जाय यह चटखता नहीं है। ऐसे बरतन अभी बहुत कम काममें लाये जाते हैं क्योंकि इनका दाम अभी बहुत होता है। आशा है कि कुछ दिनोंमें यह भी काचकी तरह काममें आने लग जायगा।

मामूली दावातें और मिट्टीका तेल जलानेकी ढियरी आदिके कारखाने तो यहा कई जगह हैं। फीरोजाबादमें काचकी चूड़ी अब भी बनायी जाती है। इलाहाबादके पास नैनीमें एक कारखाना है जहा आजकलके ढगके अनेक बरतन लालटेनकी चिमनी, घोटलें, शीशिया आदि बनायी जाती हैं।

—महावीर प्रसाद

२४ पद्य भाग

१

आँखका आँसू

आँखका आँसू ढलकता देखकर ।

जी तड़प करके हमारा रह गया ॥

क्या गया मोती किसीका है बिखर ।

या हुआ पैश रतन कोई नया ॥१॥

ओसकी वूँदें कमलसे हैं कढ़ी ।

या उगलती वूँद हैं दो मछलियां ॥

या अनूठी गोलिया चाँदी मढी ।

खेलती हैं खजनोंकी लडकिया ॥२॥

या जिगर पर जो फफोला था पडा ।

फूट करके वह अचानक वह गया ॥

हाय ! था अरमान जो इतना बडा ।

आज वह कुछ वूँद बनकर रह गया ॥३॥

पूछते हो तो कहो मैं क्या कहू ।

यों किसीका है निरालापन गया ॥

दर्दसे मेरे कलेजेका लहू ।

देखता हूँ आज पानो बन गया ॥४॥

प्यास थी इस आँखको जिसकी बनी ।

वह नहीं इसको सका कोई पिला ॥

प्यास जिससे हो गई है सौगुनी ।

वाह ! क्या अच्छा इसे पानी मिला ॥५॥

ठीक करलो जाँच लो धोखा न हो ।

वह समझते हैं मकर करना इसे ॥

आँखके आँसू निकल करके कहो ।

चाहते हो प्यार जतलाना किसे ॥६॥

आँखके आँसू समझ लो बात यह ।

आनपर अपनी रहो तुम मत अडे ॥

क्यों कोई देगा तुम्हें दिलमें जगह ।

जब कि दिलमेंसे निकल तुम यों पडे ॥७॥

हो गया कैसा निराला यह सितम ।

भेद सारा खोल क्यों तुमने दिया ॥

यों किसीका है नहीं छोटे भरम ।

आँसुओ ! तुमने कहो यह क्या किया ॥८॥

भाँकता फिरता है कोई क्यों कुँआ ।

हैं फँसे इस रोगमें छोटे घटे ॥

है इसी दिलसे तो वह पैदा हुआ ।

क्यों न आँसूका असर दिलपर पड़े ॥६॥

रग क्यों इतना निराला कर लिया ।

है नहीं अच्छा तुम्हारा ढग यह ॥

आँसुओ । ज़र छोड़ तुमने दिल दिया ।

किन्म लिये करते हो फिर दिलमें जगह ॥१०॥

चात अपनी ही सुनाता है सभी ।

पर छिपाये भेद छिपता है कहीं ॥

जब किसीका दिल पसीजेगा कभी ।

आँसूसे आँसू कटेगा क्यों नहीं ॥११॥

आँसूके परदोंसे जो छनकर वहे ।

मैल थोडा भी रहा जिसमें नहीं ॥

बूँद जिसकी आख टपकाती रहे ।

दिल जलोंको चाहिये पानी वही ॥१२॥

हम कहेंगे क्या कहेगा यह सभी ।

आँसूके आँसू न ये होते अगर ॥

वावले हम हो गये होते कभी ।

सैकड़ों टुकड़े हुआ होता जिगर ॥१३॥

न । पर रजका इतना असर ।

जब कहे सद्मे कलेजेने सहे ॥

सब तरहका भेद अपना भूल कर ।

आँसूके आँसू लह बनकर वहे ॥१४॥

क्या सुनावेंगे भला अब भी परी ।

हम पत तुम्हारी रह गई ॥
बहुत ही ।

गई ॥१५॥

ओसकी वूँदें कमलसे हैं कढी ।

या उगलती वूँद हैं दो मछलियां ॥

या अनूठी गोलियां चाँदी मढी ।

पेलती हैं खजनोंकी लडकिया ॥२॥

या जिगर पर जो फफोला था पड़ा ।

फूट करके वह अचानक वह गया ॥

हाय ! था अरमान जो इतना बड़ा ।

आज वह कुछ वूँद बनकर रह गया ॥३॥

पूछते हो तो कहो मैं क्या कहू ।

यों किसीका है निरालापन गया ॥

दर्दसे मेरे कलेजेका लहू ।

देखता हूँ आज पानी बन गया ॥४॥

प्यास थी इस आँखको जिसकी बनी ।

वह नहीं इसको सका कोई पिला ॥

प्यास जिससे हो गई है सौगुनी ।

वाह ! क्या अच्छा इसे पानी मिला ॥५॥

ठीक करलो जाँच लो धोखा न हो ।

वह समझते हैं मकर करना इसे ॥

आँखके आँसू निकल करके कहो ।

चाहते हो प्यार जतलाना किसे ॥६॥

आँखके आँसू समझ लो बात यह ।

आनपर अपनी रहो तुम मत अडे ॥

क्यों कोई देगा तुम्हें दिलमें जगह ।

जब कि दिलमेंसे निकल तुम यों पडे ॥७॥

हो गया कैसा निराला यह सितम ।

भेद सारा खोल क्यों तुमने दिया ॥

यों किसीका हैं नहीं खोते भरम ।

आँसुओ ! तुमने कहो यह क्या किया ॥८॥

भाँकता फिरता है कोई क्यों कुँआ ।
 हैं फँसे इस रोगमें छोटे बटे ॥
 है इसी दिलसे तो वह पैदा हुआ ।
 क्यों न आँसूका असर दिलपर पडे ॥६॥
 रग क्यों इतना निराला कर लिया ।
 है नहीं अच्छा तुम्हारा ढग यह ॥
 आँसुओ ! ज़र छोड तुमने दिल दिया ।
 किस लिये करते हो फिर दिलमें जगह ॥१०॥
 यात अपनी ही सुनाना है सभी ।
 पर छिपाये भेद छिपता है कहीं ॥
 जब किसीका दिल पसीजेगा कभी ।
 आँसूसे आँसू कहेगा क्यों नहीं ॥११॥
 आँसूके परदोंसे जो छनकर वहे ।
 मैल थोडा भी रहा जिसमें नहीं ॥
 घूँद जिसकी आप टपकाती रहे ।
 दिल जलोंको चाहिये पानी वही ॥१२॥
 हम कहेंगे क्या कहेगा यह सभी ।
 आँसूके आँसू न ये होते अगर ॥
 बावले हम हो गये होते कभी ।
 सैकड़ों टुकडे हुआ होता जिगर ॥१३॥
 ना पर रज़का इतना असर ।
 ज़र कहे मदमे कलेजेने सहे ॥
 सत्र तरहका भेद अपना भूल कर ।
 आँसूके आँसू लह घनकर वहे ॥१४॥
 क्या सुनायेंगे भला अब भी परी ।
 रो पडे हम पत तुम्हारी रह गई ॥
 एँठ धी जीमें बहुत दिनसे भरी ।
 आज वह इन आँसुओमें बह गई ॥१५॥

घात चलते चल पडा आँसू थमा ।

खुल पढे बेंडी सुनाई रो दिया ॥

आजतक जो मैल था जीमें जमा ।

इन हमारे आँसुओंने धो दिया ॥१६॥

क्या हुआ अघेर ऐसा है कहीं ।

सब गया कुछ भी नहीं अब रह गया ॥

ढूँढते हैं पर हमें मिलता नहीं ।

आँसुओंमें दिल हमारा बह गया ॥१७॥

देखकर मुझको सम्हल लो, मत डरो ।

फिर सकेगा हाथ । यह मुझको न मिल ॥

छीन लो, लोगो ! मदद मेरी करो ।

आँखके आँसू लिये जाते हैं दिल ॥१८॥

इस गुलाबी गालपर यों मत बहो ।

कानसे भिडकर भला क्या पा लिया ॥

कुछ घड़ीके आँसुओ ! मेहमान हो ।

नाकमें क्यों नाकका दम कर दिया ॥१९॥

नागहानीसे बचो, धीरे बहो ।

है उमर्गोंसे भरा उनका जिगर ॥

यों उमडकर आँसुओ सच्ची कहो ।

किस खुशीकी आज लाये हो खबर ॥२०॥

क्यों न वे अब और भी रो मरें ।

सब तरफ उनको अँधेरा रह गया ॥

क्या विचारी डबती आँखें करें ।

तिल तो था ही आँसुओंमें बह गया ॥२१॥

दिल किया तुमने नहीं मेरी कही ।

देखते हैं खो रतन सारे गये ॥

जोत आँखोंमें न कहनेको रही ।

आँसुओंमें डूब ये तारे गये ॥२२॥

पास हो क्यों कानके जाते चले ।
 क्रिस लिये प्यारे कपोलोंपर अडो ॥
 क्यों तुम्हारे सामने रहकर जले ।
 आँसुओ ! आकर कलेजे पर पडो ॥२३॥
 आँसुओंकी वृन्द क्यों इतनी बढी ।
 ठीक है तकदीर तेरी फिर गई ॥
 थी हमारे जीसे पहले ही कढी ।
 अब हमारी आँसूसे भी गिर गई ॥२४॥
 आँसूका आँसू बनी मुँहपर गिरी ।
 धूलपर आकर वहाँ बह खो गई ॥
 चाह थी जितनी कलेजेमें भरी ।
 देखता हू आज मिट्टी हो गई ॥२५॥
 भर गई काजलसे कीचडमें सनी ।
 आँसूके कोनों छिपी ठढी हुई ॥
 आँसुओंकी वृन्दकी क्या गत बनी ।
 वह बरौनीसे भी देखो छिद् गई ॥२६॥
 दिलसे निकले अब कपोलोंपर चढो ।
 बात बिगडी क्या भला बन जायगी ॥
 ऐ हमारे आँसुओ ! आगे चढो ।
 आपकी गरमी न यह रह जायगी ॥२७॥
 जो बचा तो हो जलाते जाँज तुम ।
 आँसुओ ! तुमने बहुत हमको ठगा ॥
 जो घुभाते हो कहींकी आग तुम ।
 तो कहीं तुम आग देते हो लगा ॥२८॥
 काम क्या निकला हूप बदनाम भर ।
 जो नहीं होना था वह भी हो लिया ॥
 हाथसे अपना कलेजा थाम कर ।
 आँसुओंसे मुद् मले ही धो लिया ॥२९॥

गालके उमके दिखाकरके मसे ।

यह कहा हमने हमें ये ठग गये
आज ये हम बातपर इतने हँसे ।

आँखसे आँसू टपकने लग गये ॥ ३० ॥
लाल आँखें कीं, बहुत बिगड़े बने ।

फिर उठाई दौडकर अपनी छडी ॥
वैसे ही अग भी रहे हम ता तने ।

आँखसे यह बून्द कैसे ढल पडी ॥ ३१ ॥
बून्द गिरते देखकर यों मत कहो ।

आँख तेरी गड गई या लड गई ॥
जो समझते हो नहीं तो चुप रहो ।

कफरी इस आँखमे है पड गई ॥ ३२ ॥
है यहा कोई नही बूगा किये ।

लग गई मिरचें न सरदी है हुई ॥
इस तरह आसू भर आये किस लिये ।

आँखमें ठढी हवा क्या लग गई ॥ ३३ ॥
देख करके और का होते भला ।

आँख जो बिन आग ही यों जल मरे ॥
दूरसे आसू उमडकर तो चला ।

पर उमे कैसे भला ठढा करे ॥ ३४ ॥
याप करने हैं न डरते हैं कभी ।

चोट इस दिलने अभी खाई नही ॥
झोच कर अपनी बुरी करनी सभी ।

यह हमारी आँख भर आई नहीं ॥ ३५ ॥
है हमारे आँगुनोंकी भी न हद ।

हाय ! गरदन भी उधर फिरती नहीं ॥
देख करके दूसरोंका दुःख दर्द ।
आँखसे दाँ बून्द भी गिरती नहीं ॥ ३६ ॥

किस तरहका वह कलेजा है बना ।

जो किमीके रजसे हिलता नहीं ॥

आँखसे आँसू छूना तो क्या छूना ।

दर्दका जिममें पता मिलता नहीं ॥ ३७ ॥

वह कलेजा हो कई टुकड़े अभी ।

नाम सुनकर जो पिघल जाता नहीं ॥

फूट जाये आँख वह जिसमें कभी ।

प्रेमका आँसू उमड़ आता नहीं ॥ ३८ ॥

पापमें होता है सारा दिन बमर ।

मोचकर यह जी उमड़ आता नहीं ॥

आज भी रोते नहीं हम फूट कर ।

आँसुओंका नार लग जाता नहीं ॥ ३९ ॥

बू बनाघटकी तनक जिनमें न हो ।

चाहकी छोटें नहीं जिनपर पडी ।

प्रेमके उन आँसुओंसे है प्रभां ॥

यह हमारी आँख तो भीगी नहीं ॥ ४० ॥

—अयोध्यासिंह उपाध्याय

२

चाँदनी

खिल रही है आज कैसी भूमितल पर चाँदनी ।

खोजती फिरती है किमको आज घर घर चाँदनी ॥

घनघटा घूँघट उठा मुसकाई है कुछ ऋतु शरद ।

मारी मारी फिरती है इस हेतु दर दर चाँदनी ॥

रातकी तो बात क्या दिनमें भी बनकर फुद काँस ।

छाई रहती है बगबर नूमि तलपर चाँदनी

स्वच्छता मेरे हृदयकी देख लेगी जब कभी ।
 सत्य कहता हू कि कैप जायेगो धर धर चाँदनी ॥
 नाचने लगते हैं मन आनन्दियोंके मोदसे ।
 मानुषो मनको बना देती है वन्दर चाँदनी ॥
 भाव भरती है अनूठे मनमें कवियोंके अनेक ।
 इनके हित हो जातो है जोगी मछर चाँदनी ॥
 वह किसीकी माधुरी मुसकानकी मनहर छटा ।
 'दीन' को सुमिरन करा देती है अकसर चाँदनी ॥

२- जातीय गान

(क) रूपक

वन्दौं श्रीभरत भूमि, सर्वसेव्य माता ।
 चदन सम ताप हरनि, सस्यपूर्ण स्याम वरनि ।
 विपुल सुजल सुफल धरनि, धवल सुजस ख्याता ॥
 हिमगिरिके तुगशृङ्ग, क्रीट मुकुट उत्तमग ।
 युगल बाहु कच्छ वग, अभय वर प्रदाता ॥
 सिध ब्रह्मपुत्र मेघ, लहरें युग ओर केश ।
 बदरी वन मन सुवेश, विषल-वृद्धि-खाता ॥
 मध्यदेश मध्यदेश, विन्ध्या कटि-पट सुवेश ।
 उदर वर वरार देश, मदन लखि लजाता ॥
 पूर्वी पच्छिमी घाट, युगल जघ जानु ठाट ।
 सिंहल ह निज ललाट, खरण पै नवाता ॥
 गंगा यमुना सुदार, पुष्टिप्रदा दुग्धवार ।
 छुवत पियत एक वार, यमभय भगि जाता ॥

(ख) अतीत गौरव

ध्रुव भरु प्रह्लाद लाल, अमिमनु लव कुश कराल ।
 है गये जहँ अमित बाल, सुभग यश विधाता ॥

शिवि दधीचि हरीचद, सहि सहि अति अमित दद ।
 वगरायो यश भर्मद, तम मन धन दाता ॥
 राम, कृष्ण परशुराम, अर्जुन लछिमन सुनाम ।
 पी जेहि पय सुबलधाम, हँ गये जगत्राता ॥
 सीता, पर्वतकुमारि, दमयती अत्रिनारि ।
 पातिव्रत धर्म धारि, भई जग विख्याता ॥
 दुर्गा दल दुष्ट दरनि, काली करवाल धरनि ।
 चढ महिप दर्प हरनि, जग जस न अमाता ॥
 गंगासुत१ हनूमान, दृढ प्रतिज्ञ चल निधान ।
 ब्रह्मचर्यके विधान, भये निजपन पाता ॥
 नारद शुक सनक व्यास, जनक प्रमुख रामदास ।
 जग रही जगते उदास, जग जनु सुखदाता ॥

(ग) अतीत और वर्त्तमान गौरव

वालमीकि भरत व्यास, माघ भार्वि कालिदास ।
 ऋषिता सरिता विलास, विकसित जल जाता ॥
 पिंगल पाणिनि कणाद, शौतम मनुगत प्रमाद ।
 लहि लहि चाणो प्रसाद, भये सुज्ञान दाता ॥
 चद१ सूर तुलसिदास, केशव मतिराम दास३ ।
 कविता कामिनि सुदास, मन्द मधुर ज्ञाता ॥
 दलन दुष्ट दल प्रताप, हिन्दूपति श्रीप्रताप ।
 छत्रसाल शिवा५ सदाप, राज्य विनिर्माता ॥
 दुर्गा६ दानव दवारि, कर्मारिपु० अमित मारि ।
 तारा८ धीरा६ सुनारि, कविगण यश गाता ॥

१ भोयम विग मङ्ग २ चर वरगाई ३ भिम्यारोदास ४ वतमान ५ देवा ६ वर-
 पति शिवजी ७ दुर्गावती मङ्गलाकी रामी जिनने चक्रवर्ती युद्ध किया था ८ कमा
 वाड, सिवाडकी रामी जिनने कुतुबखानमी युद्ध किया था ९ तारावाई, विरभीरक राजा
 मुरमैलकी कन्या जिनने भोज पठनकी मारकर अपने पिताकी पुत्र राजा बनाने का
 १० कोटावाई राजा छदबसिङ्गकी रथजी जिनने राजाकी चक्रवर्तीकी कैसी बुझाया था

भ्रमर्घीर सिक्खवाल, जलिया हत मदनलाल ।
 ऐसे पनपाल बाल, पैदा करु माता ॥
 पुलकित है लखी आज बाल 'पाल' मदनश्लाजरी ।
 तन धन टे करत काज, मन स्वदेश राना ॥

(घ) कोरस

(यहाँपर प्रथम (क) पण्डकी प्रथम दो पक्तिया
 मिलाकर गाना चाहिये)

चन्द्रज्योति मुख विकास, कुद-कुमुद सुमनदास ।
 खगरव चाणी विलास, सुखद वरद माता ॥
 तीस कोटि शीश जान, तासु दुगुन कर प्रमान ।
 निबल कहै सो अजान, लवि रिपु भय खाता ॥
 तुही विद्या सुधर्म, तुही हृदय तुही मर्म ।
 तुही प्राण देह कर्म तुही गोत नाता ॥
 भुजन वसति शक्ति रूप, हृदय मध्य भक्तिरूप ।
 तेरी प्रतिमा अनूप, घर घर ललिपाता ॥
 अतुल भमल रम्यरूप, सफल सजल चाग कूप ।
 भव्य दिव्य छवि अनूप नमो नमो माता ॥

—भगवानदीन

३

१—वर्षाका आगमन

सुखद सीतल सुचि सुगन्धित एवन लागी बहन ।
 सलिल बरसन लगी वसुधा लगी सुपमा लहन ॥

१ गुरु गोविन्दजीके पुत्र २ जलियावाला चागते हत मदनमादन बानक ३ लोक
 नाथ बालगद्दाधर तिलक ४ श्रीनिपिमचन्द्रपाल ५ पृथ्वीपाद मदनमोहन मालवीय
 नाना लालपतराय ।

लहलही लहरान लागीं सुमन वेली मृदुल ।
 हरित कुसुमित लगे भूमन वृच्छ मजुल विपुल ॥१॥
 हरित मनिके रङ्ग लागी भूमि मनको हरन ।
 लसति इन्द्रवधून अवली छटा मानिक वरन ॥
 विमल वगुलन पाति मनहु विसाल मुक्कावली ।
 चन्द्रहास समान चमकत चञ्चला त्यों मली ॥२॥
 नील नीरद सुभग सुरधनु बलित सोभा धाम ।
 लसत मनु वनमाल धारे ललित श्री घनस्याम ॥
 कूप कुण्ड गंभीर सरवर नीर लाग्यो भरन ।
 नदी नद उफतान लागे लगे भरना भरन ॥३॥
 रटत दादुर त्रिविध लागे रुचन चातक वचन ।
 कृक छात्रत मुदित कानन लगे केकी नचन ॥
 मेघ गर्जत मनहुं पावस भूपको ढल सबल ।
 विजय दुन्दुभि हनत जगमें छीनि ग्रीपम अमल ॥४॥

२—भरत वाक्य

लक्ष्मी दीजे लोकमें मान दीजै, विद्या दीजे सभ्य सन्तान दीजे ।
 हे हे स्वामी प्रार्थना कान कीजै, कीजै कीजै देश कल्याण कीजै ॥१॥

सुमति सुखद दीजे फूटको लोग त्यागै ।
 कुमति हरन कीजै द्वेषके भाव भागै ॥
 तजि कुसमय निद्रा त्रिभुवों चित्त जागै ।
 विषम कुपथ त्यागं नीतिके पथ लागै ॥२॥
 तन्द्रा त्यागै लहि कुशलता होहि व्यापार-नेमी ।
 सीखै नोकी नवनव कला होहि उद्योग-प्रेमी ॥
 पूरे करे नियम विधिसों स्वस्थताके निवाहै ।
 उत्कण्ठा मों दिवस निसह देशकी वृद्धि चाहै ॥३॥

पावै पूरी प्रतिष्ठा कविवर जगके शुद्ध साहित्य-ज्ञानी ।
 होवै भासीन ऊचे सुजन विदित जे देश सेवामिमानी ॥

पीडा दुर्मिक्षवारी जुगजुग कबहु प्राप्त कोऊ न पावै ।
दीर्घायू लोग होवैं तिनदिग कचहु रोग कोऊ न भावै ॥४॥
सत्सङ्ग सन्त-सुर-पूजन धेनु-प्रेम,

धीराम-कृष्ण-चरितामृत पान-नेम ।

सौजन्य भाव गुरुसेवम आदि प्यारे,

सम्पूर्ण शील शुभ पाषहि देशवारे ॥५॥

अन्यायको अड्ड कह रहैना, दुर्नीतिकी शङ्क कह रहैना ।
रखै सदा मोदविनोदकारी, हिन्दू अहिन्दू अनुराग भारी ॥ ६ ॥
समस्त वर्णाश्रम धर्म मानै, सदाहि फर्तव्य प्रधान जानै ।
जसी तपस्वी बुधधीर होवैं, बली प्रतापो रणधीर होवैं ॥ ७ ॥
लक्ष्मी दीजै लोकमें मान दीजै, विद्या दीजै सभ्य सन्तान दीजै ।
हे हे स्वामी प्रार्थना कान कीजै, कीजै कीजै वेश कल्याण कीजै ॥८॥

३—नीच सप्राम

अरे ! तू अधम कालके मित्र ! जगतके शत्रु ! नीच सप्राम !
अरे धिक्कार तोहि सौ धार ! अमगल ! दुःखद पातकधाम !
सघन-सुख-पङ्कज-पुञ्ज तुपार ! देश उन्नति-तरु-कठिन कुठार !
शान्तिबनदहन प्रचण्ड कुरासु ! भयानक हिस बरा अगार !
देश सम्पत्ति कृपी पै हाय ! परै तू टूटि गाऊके रूप,
लोकत्रेही ! धिक् ! धिक् ! धिक् ! तोहि ! सुद्धरे व्याधिदेशके भूप
नीच नृपके भयके परिणाम ! देश दुष्कर्म विपाक स्वरूप !
प्रजामुदकुसुमाकरको ग्रीष्म ! अरे दारुण सन्ताप अनूप !
सहस्रन घायल डारे बीर करहैं कलपि कलपि यस हीन !
सहस्रन सूच्छिन्न भराहै उसास जिपनको घटिका है वा तीन ॥
सहस्रन जूमि गये सरदार ।
सहस्रन गज तुरग मे ॥
सहस्रन चहैं ॥

सहस्रन बालक भोरे दीन भये नसबाब हाथ बिन धाप ।
 त्रिलख लखि लखिकै तिनकी आज हियेमे होत मद्दा सन्ताप ॥
 सहस्रन दुर्बल वृहे जोग निपुत्री भये रहे सिर फोरि ।
 कहैं करि रोदन "वेष्टा ! हाय ! कहा तुम गये कमरको तोरि"
 सहस्रन बन्धु दुहाई देत "हाय ! हरि ! हिये दया है नाहिं,
 हमारो उठिगो बन्धु जवान, हमारी टूटि गई हा बाहि" ॥
 सहस्रन नारी यहि सताह भई विधवा, है शोक महाम ।
 चरनि को सकै अहो दुख घोर ? अहैं सो करुनामूरतिमान ! ॥
 मृतक सी परीं महीतल माहि दयाके योग्य भरी सन्ताप ।
 कयहुँ जो होषे मुरछा दूर करैं तौ अतिशय घोर विलाप ॥
 "कहा तुम गये प्रानाधार । जगत जीवनके शोभा रूप ?
 गये कित स्वामी ! सुखके धाम ! घोरि दासीको दुखके रूप ?
 हाय ! कहैं गये हमारे छत्र ! छाड़ि बीचकहि हमारो साथ
 हाय ! सुरनगर बसायो जाय, निठुर है, करि हम दुखिन अनाथ,
 हमारे चूडामनि सिरमौर ! हमारे पति, सम्पत्ति, सोहाग !
 गये पिय ! कित शृंगार नसाय ? अरे निर्दई दई ! हा भाग !
 करी हे पीतम ! सो दिन याइ जयै तुम गहो हमारो हाय ।
 कक्षो करि साखि देवहि आप 'जनम लौं देहैं तुम्हरो साथ' ।
 प्राणप्यारे ! क्यों मुखको मोरि गये तजि भला प्रतिज्ञा तोरि ?
 चले इत आचो हाय बझोरि, बिनै चरन परसि कर जोरि ।
 पिया शय्या पर सोचन हार ! आज तुम परे कठिन रनखेत ॥
 कन्त ! अंगराग लगावनहार धूरि तन भरी भूरि केहि हेत ?
 प्रानवल्लभ ! नित रहे दयाल, सही नहि कयहुँ हमारी पीर ।
 आज लखि हमै हाय ! विलकात न पौछत काहे नैनन भीर ?
 कयहुँ नहि कियो कन्त ! आलस्य जगतहे नेकहि छटका पाय
 निपट बेखटके सोचत नाथ ! आजकी कैसी निद्रा हाय ?
 कयहुँ जो जात हुते परदेस आप, घा, खेलन काज मिहार ।
 होत हो दारुन हमें कलेस रैन दिन प्रानन सालनहार

रहति है यद्यपि पूरी आस कलुक दिन बीते ऐहें कन्त ।
 तऊ अनुरागी चितको हाय वेदना होतहि हुती अनन्त ॥
 हाय ! सोइ पीतम प्रेमनिधान आज तुम गये नहीं परदेश ।
 गये तुम सुरपुर हमें विहाय सदाको, हाय अपार कलेस ॥
 नाथ ! जो यहुरि न आवी पास करौ तो एतो ही उपकार ।
 बुलावो हमका ही निज पास, होय काहू विधि वेडा पार ॥
 नाथ ! तुम बिना निपट अँधियार भयो सूतो दुखप्रद ससार ।
 होत प्रानत छिनछिन दुखदाय अधम माटीको कारागार ॥
 कहा लौं बरनो जाय प्रलाप दुखारी विधवागनको हाय ।
 विसूरत ही तिनको सन्ताप सहज ही हिरदे फाटो जाय ॥
 अरे ! सग्राम ! घृणाके धाम ! धर्मद्रोही, अपकारी क्रूर ।
 रुधिरके प्यासे ! अरे पिशाच ! उपद्रव करन ! भूर्त्त भरपूर ।
 जगतमे तूही चार अनेक प्रकट है किये घने उत्पात ।
 भरे इतिहासनमें वृत्तान्त तिहारे दुर्गुणके विख्यात ॥
 सुगसुर समर महान प्रचण्ड भये भयकरण अनेकों वार ।
 भई तिनमें हिंसा विकराल, अपरिमित सृष्टि भई सहार ॥
 पर्शुधर क्षत्रियगणके युद्ध नष्ट कर दीन्हे अगणित वस ।
 चली वर भूपति सख्यातीत प्रतापिन लह्यो सहज विध्वंस ॥
 राम रावण सग्राम प्रसिद्ध उपस्थित भयो भयानक घोर ।
 अपरिमित बलधर कलाप्रवीण नसे योद्धा विक्रान्त अथोर ॥
 लहे त्यों जरासिन्धु यदुवश, भयो हरि वानासुर-सग्राम ।
 भयङ्कर भयो महा विकराल महाभारत रण हिंसा-धाम ॥
 रूम यूनान मिस्र वा रोम स्पेन जर्मनि वा इंग्लिस्तान ।
 आष्ट्रिया फ्रान्स देश वा होय अफरिका अमेरिका जापान ।
 सबनको जेतो है इतिहास होय सो नवीन वा प्राचीन ॥
 ठौर ही ठौर भरी नेहि माँहि युद्धकी कथा महा दुखलीन ॥
 अरे तू जगत उजाडनहार ! अकथदुखकरन !
 कहा लौं बरनू हे खलराज ! तिहारे निन्दित

४—स्वदेशी कुण्डल

देशी प्यारे भाइयो ! हे भारत-सन्तान !
 अपनी माता-भूमिका, है कुछ तुमको ध्यान ?
 है कुछ तुमको ध्यान दशा है इसको कैसी ?
 शोभा देगी नहीं किसीको निद्रा ऐसी ॥
 वाजिब है हे मित्र ! तुम्हें भी दूरदेशी ।
 सुन लो चारों ओर मचा है शार 'स्वदेशी' ॥
 पानी पीना देशका, खाना देशी अन्न ।
 निर्मल देशी रुधिरसे, नस नस हो सम्पन्न ॥
 नस नस हो सम्पन्न तुम्हारे उसी रुधिरसे ।
 हृदय, यकृत, सवाग, नखोंतक लेकर शिरसे ॥
 यदि न देश-हित किया कहेंगे सब 'अभिमानी,
 शुद्ध नहीं तब रक्त नहीं तुममें कुछ पानी ॥'
 सपना हो तो देशके हित हीका हो मित्र !
 गाना हो तो देशके हितका गीत पवित्र ॥
 हितका गीत पवित्र प्रेम यानीसे गाओ ।
 रोना हो तो देश हेतु ही अश्रु बहाओ ॥
 देश, देश, हा ! देश, समझ वेगाना अपना ।
 रहें झोंपडो बीच महलका दें सपना ॥
 चींटी मक्खी शहदकी, सभी पोजकर अन्न ।
 करते हैं लघु जन्तुतक, निज गृहको सम्पन्न ॥
 निज गृहको सम्पन्न करो स्वच्छन्द मनुष्यो ।
 तजो तजो बालम्य अरे मतिमन्द मनुष्यो !
 चेत न अतक हुआ मुसीबत इतनी चक्की ।
 भारतको सन्तान ! यने हो चींटी मक्खी ॥
 कूकर भरते पेट हैं, पर चरणोंपर लेट ।
 शूकर घूरें घूमकर भर लेते हैं पेट ॥

भर लेते हैं पेट सभी जिनके है फाया ।
 पुरुषसिंह हैं वही भरें जो पेट पराया ॥
 ठहरो, भागो नहीं, स्वदेशी चर्चा छूकर ।
 करो पूर्ण उद्योग, बनो मत शूकर कूकर ॥
 खारा अपना जल पियो, मधुर पराया त्याग ।
 सीटकी मीठा करे, पूर्ण देश-अनुराग ॥
 पूर्ण देश अनुराग सकल सज्जनो । निथाहो ।
 है जो ह्यापर प्राप्त अधिक उससे मत चाहो ॥
 बिना विदेशी बल्ल नहीं क्या गुजर तुम्हारा ।
 काफी है जो मिले होय गाढा या धारा ॥
 चूड़ी चमकोली विशद, परदेशीय विचार ।
 वनिताओं ने त्याग दी, किया बडा उपकार ॥
 किया बडा उपकार यदपि हैं अबला नारी ।
 अब देखें कुछ पुरुषवर्ग करतूत तुम्हारी ॥
 मुनो तुम्हारी अगर प्रतिज्ञा रही अधूड़ी ।
 यही कहेंगे लोग 'पहिन कर बैठो चूड़ी' ॥
 वन्दे वन्दे मातरम्, सदा पूर्ण विनयेन ।
 श्री देवी परिवन्दिता, या निज-पुत्र-जनेन ॥
 या निज-पुत्र जनेन पूजिता मान्याऽनूपा ।
 या धृत-भारतवर्ष-देश चसुमती स्वरूपा ॥
 तामहमुत्साहेन शुभे समये स्वच्छन्दे ।
 वन्दे जन हितकारी मातरम वन्दे वन्दे ॥

अन्योक्ति सप्तक

मैना तू वनघामिनी, परी पीजरे आन ।
 जान दैव गति ताहिमें, रहे शात सुप्र मान ॥
 रहे शात सुप्र मान, वान कोमल तें अपनी ।
 सब पक्षिन सरदार, तोहि कवि कोउिद वरनी ॥
 कहें 'भीर' कवि नित्य, बोलती मधुरे वैया ।
 तौ भी तुझको धन्य, उनी तू अजहू में—ना ॥ १ ॥
 तोता तू पकड़ा गया, जत्र था निपट नदान ।
 बड़ा हुआ कुछ पढ़ लिया, तौभी रहा अजान ॥
 तौभी रहा अजान, ज्ञान का मर्म न पाया ।
 जीवन परके हाथ सौंप, निज घर विसराया ॥
 कहें 'भीर' समुझाय, हाय ! तू अवलौं सोता ।
 चेता जो नहि आप, क्रिया क्या पढ़के तोता ॥ २ ॥
 बिल्ली निज पतिघातिनी, तुझको प्यारा गेह ।
 खाती है जिसका नमक, उससे नेक न नैह ॥
 उससे नेक न नैह, देहपर करती हमला ।
 खा खाकर घी दूध, कमाई घरकी कमला ॥
 कहें 'भीर' समुझाय, पढ़े तू चाहे दिल्ली ।
 नमक हरामी चाल, न छूटे तुझसे बिल्ली ॥ ३ ॥
 बगला बैठा ध्यानमें, प्रात जलके तीर ।
 मानौं तपसी तप करे, मलकर भस्म शरीर ॥
 मलकर भस्म शरीर, तीर जत्र देवी मछली ।
 कहें 'भीर' प्रसि चोंच, समूची फौरन निगली ॥
 फिर भी भावें शरण, बैर जो तजके भगला ।
 उनके भी तू प्राण, हरे, रे ! छी ! छी घगला ॥ ४ ॥

कैही होने के प्रथम, था अलि 'मीर' स्वतन्त्र ।
 उसे पवनने छल लिया, कहके मोहन मन्त्र ॥
 कहके मोहन मन्त्र, तन्त्र सा फिर कुछ करके ।
 उसे गयी ले खींच, पासमें गहरे सरके ॥
 पडा प्रेम में अचल, बहा लकडीका भेदी ।
 था जो कोमल कमल, बनाया उसने केदी ॥ ५ ॥
 जाने कीन्हों शमन है, मत्त मतङ्ग न मान ।
 हाय ! दैव वश सिंह सो, पसो पींजरे भान ॥
 पसो पींजरे आन, श्वानके गत द्विग भूकै ।
 विहँसै ससा, सियार, कान पै आके कूकै ॥
 'मीर' घात है सत्य, लोकमें कहिगे स्याने ।
 का पै कैसी समय, कबै परिहै को जाने ॥ ६ ॥
 कोयल तू मन मोहके, गई कौनसे देस ।
 तव अभावमें काग मुख, लखनो परो भदेस ॥
 लखनो परो भदेस, वेस तोही सां कारो ।
 पै बोलत हैं बोल, महा कर्कस कटु न्यारो ॥
 कहै 'मीर' हे दैव, कागको दूर करो दल ।
 लाचो फेर बसन्त, मनोहर घोळै कोयल ॥ ७ ॥

—अमीर अली 'मी

५

?—शरद्वर्णन

सरद समागम होत ही, फूले कास कपास ।
 घन गर्जन बर्जन भयी, निर्जल अमल शकास ॥ १ ॥
 निमल नीर नदियन बहे, सरवर कमल तिलन्त ।
 धिक्सी कैरवकी कलीं, गिरगि चन्द निज कन्त ॥ २ ॥
 चक्रवाक चातक सुभा, कोकिल मज मराल ।

दिव्य दिषाकर दिधित सों, दीपित इसों दिसान ।
 नूतन किसलय भर लता, भासित स्वर्न समान ॥ ४ ॥
 पक रहित पृथ्वी भई, सरितन सलिल समान ।
 निजनिज प्यारी सों मिळन, पथिकन कीन्ह पयान ॥ ५ ॥
 ग्वजन मन रजन करन, गंजन मृग चख मान ।
 आवन गुजनको चुगत, चचलताकी पान ॥ ६ ॥
 मन्द मन्द मारुत चलै, मीतल सुखद महान ।
 खेतनमें भ्रमत पढे, धाननके चिरवान ॥ ७ ॥
 हरे हरे कोऊ पके, भुके सबे फल भार ।
 जगत पिताकी करत है, त्रिनती बान्ध कतार ॥ ८ ॥
 सारदीय ससिकी सुधा, वरमत चारों भोर ।
 करि दर्सन निज बन्धुकी, प्रमुदित होत चकोर ॥ ९ ॥
 कदम करौंदा कंतकी, दुसुमित बेर मकोय ।
 निरखत ही तिलको सुमन, मन आनन्वित होय ॥ १० ॥
 स्वच्छ सरदकी मरसता, को करि सकै बखान ।
 सैननमें समुझत मरम, जो हैं रसिक सुजान ॥ ११ ॥

२—वसन्त वर्णन । (चेतुका छन्द)

शेष हुआ जाडेका मौनम, आया है अब समय वसन्ती ।
 मगन हुए सारे नर नारी, लता, वृक्ष पशु पक्षी कोमल ॥
 सारी दुनिया मस्त हुई है, मानों सबने छानी गहरी ।
 हुआ प्रकृतिका रूप निराला, आहा ! क्या अच्छी है शोभा ॥
 है आकाश स्वच्छ अति सुन्दर, सूरज भी अब तेज हुआ है ।
 नहि सरदी नहि गरमी भारी, ओ हो क्या प्यारी हैं रातें ॥
 औरे आम अधिक सुखदायी, कुहू कुहू कोपल करती है ।
 मन्द मन्द वायू है चलती, लिये गन्ध अति मीनी भीनी ॥
 फूले सेमर ढाक विपिनमें, है नहि इनमें गन्ध तनिक भी ।
 पर केवल है रगत अच्छी, नाम बड़े अरु दर्शन छोटे ॥

रूप देख भाये बहु पक्षी, पर लौटे अपना मुह लेकर ।
 इससे कवि कहता है भाई, जो कुछ चमके सो नहि सोना ॥
 गेंदा और गुलाब, गुलतुरी, हुए सकल इक साथ प्रफुलित ।
 गुजत मधुकर मधुकी पातिर, भूमि हुई गुलशनका टुकड़ा ॥
 रहे वृक्ष जो लुण्हे मुण्डे, उनमें भी अब पत्ते निकले ।

—जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी

६

१—अङ्गद और गणण ।

मम निवेदन है कुछ आपसे,
 सुन उसे, उरमें धर लीजिये ।
 ग्रहण है करता जिस युक्तिसे,
 मधुप सारस सार सहर्ष हो ॥ १ ॥
 जनकजा रघुनाथक हाथमें,
 तुरन जाकर अर्पण कीजिये ।
 पर-वधू जन से रहते सदा,
 अलग सन्तत सन्त तमीचर ॥ २ ॥
 कुशलसे रहना यदि है तुम्हें,
 दनुज तो फिर गर्व न कीजिये ।
 शरणमें गिरिये रघुनाथके,
 निबलके चल केवल राम हैं ॥ ३ ॥
 दुषद है तुमको जनकात्मजा,
 तुरत दूर उसे कर दीजिये ।
 सुपद हो सकती न उलूकको,
 नय विशारद शारद चन्द्रिका ॥ ४ ॥

बहुत धार हुए विजयी सही,
 पर नहीं रहते दिन एकसे ।
 सगहलके रहिये, अब आपकी,
 ग्रह-दशा न दशानन ! है भली ॥ ५ ॥
 स्वकुलकी करिये शुभ-कामना,
 सपदि युक्ति वही नृप ! सोचिये ।
 न अब भी जिसमें करना पड़े,
 कठिन सद्गुर सग रमेशके ॥ ६ ॥
 स्वमनको वशमें रखिये सदा,
 अनयसे पर वस्तु न लीजिये ।
 नृप ! कभी सुखदायक हैं नहीं,
 सुत, रसा, धन साधनके बिना ॥ ७ ॥
 समय है अनमोल, कुकर्ममें,
 तुम प्रिनष्ट करो उसको नहीं ।
 दनुज ! है जगमें सुखदायिनी,
 नियम-हीन मही न महीपको ॥ ८ ॥
 परम वीर चढे रघुवीर हैं,
 तव पुरीपर चारिधि वाँधके ।
 क्षितिप ! आकरके रिपु राज्यमें,
 तनिक भीर कभी सकते नहीं ॥ ९ ॥
 कवि, गुणी, बुध, वीर, नयज्ञ भी,
 म्मभिये मनमें निजको स्वयम् ।
 पर विना कुल कार्य क्रिये कभी,
 न मन-मोदक मोद कलाप है ॥ १० ॥
 सब सुरासुर हैं वस आपके,
 करगता यदि हों सब सिद्धिया ।
 तदपि हे दनुजेश्वर ! जानना,
 निज विनाशक नाशक रामको ॥ ११ ॥

अखिल-लोक नृपेश्वर रामको,
समझके उनसे मिलिये अभी ।
यह पुरी रघुनाथ रणाग्निमें,
दनुज ! होम न हो, भनमें डरो ॥ १२ ॥

२-रावण

सुन कपे ! यम, इन्द्र, कुबेरकी,
न हिलती रसना मम सामने ।
तदपि आज मुझे करना पड़ा,
मनुज-सेवकसे घकवाद भी ॥ १ ॥
यदि कपे ! मम राक्षस राजका,
स्तवन है तुझसे न किया गया ।
कुछ नहीं डर है—पर क्यों वृथा,
निलज ! मानव-मान बढ़ा रहा ॥ २ ॥
तनय होकर भी मम मित्रका,
शठ ! न आकर क्यों मुझसे मिला ?
उदरके बस हो किस भाति तू,
नर-सहायक हाथ कपे ! हुआ ॥ ३ ॥
वसन भोजन ले मुझसे सदा,
विचर तू सुखसे मम राज्यमें ।
उस नृपात्मजके हित दे वृथा,
सुखद जीव न जीवनके लिये ॥ ४ ॥
तुम बिना करतूत बका करो,
बचन वीर ! सुनो हम वीर हैं ।
रिपु-बिनाशक यज्ञ किये बिना,
समर-पावक पा बकते नहीं ॥ ५ ॥
बल सुनाकर तू शठ ! रामका,
पच मरे, पर मैं डरता नहीं ।

भूख भयातुर हो करके, यता,
कब तिरोहित रोहितसे हुआ ॥ ६ ॥

कचल दायकके गुण-गानमें,
निरत तू रह वानर । सवदा ।

समर है सुख दायक सूरको,
कय रचा रण चारणको भला ? ॥ ७ ॥

जनकजा-हत चित्त हुआ सही,
तदपि तापससे कम मैं नहीं ।

मधुर मोदक क्या पच जायगा,
कपि । सवा मन वामन-पेटमें ॥ ८ ॥

लड नहीं सकता मुझसे कभी,
तनिक भी नृप बालक स्वप्नमें ।

कय, कहाँ, कह तो किसने लखा,
कपि । लवा रण चारणसे भला ॥ ९ ॥

यह असम्भव है यदि राम भी,
समर सम्मुख रावणसे करे ।

कह कपे । उठ है सकती कभी,
यह रसा बक-शावक चोंच से ॥ १० ॥

निलज हो यहको, निज-नाथके—
सुयश-गान करो, कपि जाति हो ।

जगत में दिखलाकर पेटको,
बचन-वीर । न वीर बना कभी ॥ ११ ॥

मम नहीं हित-साधक जो हुआ,
घह न हो सकता परका कभी ।

कपट रूप बनाकर रामका,
कपि । विभीषण भीषण शत्रु है ॥ १२ ॥

मर मिटें रणमें, पर रामको,
हम न दे सकते जनकात्मजा ।

सुन कपे जगमें बस वीरके,
सुयशका रण कारण मुख्य है ॥ १३ ॥

चतुरता दिखला मत व्यर्थ तू,
रसिक हैं रणके हम जन्मसे ।

रुक नहीं सकते सुनके कभी,
बचन-वत्सल वत्स । लड़े बिना ॥ १४ ॥

—रामचरित उपाध्याय

७

१—सदाय वतन

नहीं है और हवस दिलमें है हवाय वतन ।
पसन्द कुछ भी नहीं मुझको है सिवाय वतन ॥

बदल लूँ शौकसे मैं इस्फहानी सुमैसे ।
मिले किसीसे अगर मुझको पाके पाय वतन ॥

जनाव लन्दनो पेरिसकी है हकोकत क्या ।
न लूँ बहिश्तका भी नाम मैं बजाय वतन ॥

वो सर जमी है जहा सर फरोश लाखों ही ।
हुए प्रताप शिवा जीसे हैं फिदाय वतन ॥

वतनकी खाकसे उट्टा हूँ मैं वतनका हूँ ।
वतन है आशाना मुझसे मैं आशनाय वतन ॥

मुसाफिरतमें ये गुल काँटेसे खटकते हैं ।
बसे हैं दिलमें मेरे हाय । सार हाय वतन ॥

तेरी गुजस्ता वो अजमत जो याद आनी ।
निकलता आहके है साथ मुँहसे हाय वतन ॥

खयाल अहले वतनको हुआ तरकीका ।
मकामे शुक्र है बदली है कुछ हवाय वतन ॥

वतन परस्तोंके दिलमें यही है भाठ पहर ।
बलन्द चारों तरफसे हो अब सदाय वतन

२-गुजरा हुआ जमाना

वह दिन कहा ? कहा वह इशरतका कारखाना ।
 वह गुलका बिल बिलाना बुलबुलका बह तराना ॥
 अत्र चमन कहा जो दुनियामें था यमाना ।
 वह शाखें-तर कहा है जिस पर था आशियाना ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 लहरें दिलोंमें अपने लहरा रही थीं क्या क्या ।
 उम्मेदें फजले हकसे बर आ रही थीं क्या क्या ॥
 रहमतकी वह घटायें छवि छा रही थीं क्या क्या ।
 तासीर वह दुआयें दिखला रही थीं क्या क्या ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 हैं वह कहा उमगे, वह जान अब कहा है ।
 वह हौसला कहा है अरमान अब कहा है ॥
 वह मर्तवा कहा है वह शान अब कहा है ।
 वह धर्म अब कहा है ईमान अब कहा है ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 आजाद थे कभी, अब हैं वन्द कैदे गममें ।
 दिन बीतते हैं है । है । अब रजमें अल्ममें ॥
 दोजगमें आज हैं कल थे गुलशने इरम में ।
 सेहरामें अब हैं, तत्र थे हम कुचये सनममें ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 वह राम अब कहा है, वह श्याम अब कहा है !
 सीतासी खिमणीसी बर वाम अब कहा है ॥
 अब वह लपन कहा है, बलराम अब कहा है ।
 वह चैन अब कहा है आराम अब कहा है ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 अर्जुनके, कर्णके वह विप धान अब कहा है ।
 अब बालि सुत कहा हैं, हनुमान अब कहा है ॥

वह विश्वकी विजयके अरमान अब कहा है ।
 जौह दिखायें जिनमें मैदान अब कहा है ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 क्या क्या सितम न ढाये इस चर्खे पुरजफाने ॥
 पीसा किसे नहीं है इस सगे आसियाने ॥
 अहमक नही बने हैं जो थे बडे सयाने ।
 हा ! चक्रवर्त्तियोंके घरमें रहे न दाने ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 वह सत्यबल हमारा, धीरज अटल हमारा ।
 वह प्रेमजल हमारा, वह हृत्कमल हमारा ॥
 वह स्वाभिमान अपना, वह प्रण अचल हमारा ।
 सर्वस्व हाय अब तो है चल विचल हमारा ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 वह आत्मबल कहा है सद्ग्यान अब कहा है ।
 वह धारणा कहा है, वह ध्यान अब कहा है ॥
 अपनी स्वतन्त्रताका अभिमान अब कहा है ।
 वह मान अब कहा है, सम्मान अब कहा है ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 होता कहीं चमन वह, फिर वह बहार होती ।
 बुलबुल हजार जासे गुलपर निसार होती ॥
 वह जल्फ अम्बर अफशा फिर मुश्क बार होती ।
 कुल खल्क देखनेको फिर चेकरार होती ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 दिल इस तरह न अपना हर्गिज मलूल होता ।
 कोई न हममें वहशी या डैम फूल होता ॥
 हर काम देशका फिर इच्छानुकूल होता ।
 हम होते और ही कुछ गर 'होमरूल' होता ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥

वन विहंगम

वन-बोध वसे थे, फँसे थे ममत्वमें, एक कपोत कपोती कहीं
 दिन रात न एकको दूसरा छोड़ता, ऐसे हिले मिले दोनों वहीं
 चढ़ने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रहीं
 कहनेका प्रयोजन है इतना, उनके सुखकी रही सीमा नहीं
 रहता था क्यूतर मुग्ध सदा, अनुरागके रागमें मस्त हुआ
 करती थी कपोती कभी यदि मान, मनाता था पास जा व्यस्त हुआ
 जब जो कुछ चाहा क्यूतरिने, उतना वह वैसे समस्त हुआ
 इस भाति परस्पर पक्षियोंमें भी, प्रतीतिसे प्रेम प्रशस्त हुआ
 सुविशाल वनोंमें उडे फिरते, अवलोकते प्राकृत चित्रछटा
 कहीं शस्यसे श्यामल खेत खडे, जिन्हें देव घटाका भी मान घटा
 कहीं कोसों उजाडमें झाड पडे, कहीं आडमें कोई पहाड सटा
 कहीं कुञ्ज, लताके बितान तने, सत्र फूलोंका सौरभ था सिमटा
 झरने भरनेकी कहीं झनकार, फुहारका हार विचित्र ही था
 हरियाली निराली, न माली लगा, फिर भी सब ढग पवित्र ही था
 ऋषियोंका तपोवन था, सुरभीका जहाँपर सिंह भी मित्र ही था
 वस, जानलो, सात्विक सुन्दरता, सुख सयत शान्तिका चित्र ही था
 कहीं भील किनारे बडे बडे ग्राम, गृहस्थ निवास घने हुए थे
 पपरैलोंमें षड्रू, करैलोंकी बेलके पूव तनात्र तने हुए थे
 जल शीतल, अन्न जहाँ पर पाकर, पक्षी घरोंमें घने हुए थे
 म्र ओर स्वदेश-स्वजाति समाज-भलाईके ठान उठे हुए थे
 इस भाँति निहार्ते लोककी लीला, प्रसन्न वे पक्षी फिरें घरकी
 उन्हें देपते दूरहीसे, मुप पोलके, घबरे चले चट बाहरकी
 दुलराने, पिलाने पिलानेसे था अवकाश उन्हें न घड़ी भरकी
 कुछ ध्यान ही था न क्यूतरकी, कहीं काल चढा रहा है शरकी

वह विश्वकी विजयके अरमान अब कहां है ।
 जोह दिखायें जिनमें मैदान अब कहां है ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 क्या क्या सितम न ढाये इस चरणें पुरजफाने ॥
 पीसा किसे नहीं है इस सगे आसियाने ॥
 अहमक नहीं बने हैं जो थे बडे सयाने ।
 हा ! चक्रवर्तियोंके घरमें रहे न दाने ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 वह सत्यबल हमारा, धीरज अटल हमारा ।
 वह प्रेमजल हमारा, वह हृत्कमल हमारा ॥
 वह स्वाभिमान अपना, वह प्रण अचल हमारा ।
 सर्वस्व हाय अब तो है चल विचल हमारा ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 वह आत्मबल कहा है सद्गान अब कहा है ।
 वह धारणा कहा है, वह ध्यान अब कहा है ॥
 अपनी स्वतन्त्रताका अभिमान अब कहा है ।
 वह मान अब कहा है, सम्मान अब कहां हैं ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 होता कहीं चमन वह, फिर वह बहार होती ।
 बुलबुल हजार जासे गुलपर निसार होती ॥
 वह जूल्फ अम्बर अफशा फिर मुश्क चार होती ।
 कुल खल्क देखनेको फिर बेकरार होती ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥
 दिल इस तरह न अपना हर्गिज मलूल होता ।
 कोई न हममें वहशी या डैम फूल होता ॥
 हर काम देशका फिर इच्छानुकूल होता ।
 हम होते और ही कुछ गर 'होमरूल' होता ॥
 आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना ॥

वन विहंगम

वन-योच वसे थे, फँसे थे ममत्वमे, एक कपोत कपोती कहीं
 दिन रात न एकको दूसरा छोड़ता, ऐसे हिले मिले दोनों वहाँ
 घबने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रही
 वहनेका प्रयोजन है इतना, उनके सुखकी रही सीमा नहीं
 रहता था कबूतर मुग्ध सदा, अनुरागके रागमें मस्त हुआ
 करती थी कपोती कभी यदि मान, मनाता था पास जा व्यस्त हुआ
 जब जो कुछ चाहा कबूतरने, उतना वह वैसे समस्त हुआ
 इस भाँति परस्पर पक्षियोंमें भी, प्रतीतिसे प्रेम प्रशस्त हुआ
 सुविशाल वनोंमें उडे फिरते, अवलोकते प्राकृत चित्रछटा
 कहीं शस्यसे श्यामल खेत पड़े, जिन्हें देव घटाका भी मान घटा
 कहीं कोसों उजाड़में झाड़ पड़े, कहीं आडमें कोई पहाड़ सदा
 कहीं कुञ्ज, लताके बितान तने, सर फूलोंका सौरभ था सिमटा
 झरने झरनेकी कहीं झनकार, फुहारका हार विचित्र ही था
 हरियाली निराली, न माली लगा, फिर भी सब ढग पवित्र ही था
 ऋषियोंका तपोवन था, सुरभीका जहाँपर सिंह भी मित्र ही था
 बस, जानलो, सात्विक सुन्दरता, सुख सयत शान्तिका चित्र ही था
 कहीं भील किनारे बड़े बड़े ग्राम, गृहस्थ निवास वने हुए थे
 खपरैलोंमें कटुट्ट, करैलोंकी घेलेके पूर तनाव तने हुए थे
 जल शीतल, अन्न जहाँ पर पाकर, पक्षी घरोंमें घने हुए थे
 सब ओर स्वदेश-स्वजाति-समाज-भलाईके ठान ठने हुए थे
 इस भाँति निहारते लोककी लीला, प्रसन्न वे पक्षी फिरें घरको
 उन्हें देखते दूरहीसे, मुख खोलके, वच्चे चलें चट बाहरको
 दुलराने, पिलाने पिलानेसे था अवकाश उन्हें न घड़ी भरको
 कुछ ध्यान ही था न कबूतरको, कहीं काल चढ़ा रहा है शरको

एक बड़ा ही मनोहर था, छवि छाई वसन्तकी काननमें
 और प्रसन्नता देण पड़ी, जड चेतनके तनमें मनमें
 कले थे कपोत-कपोती कहीं, पडे झुडमें घूम रहे वनमें
 चा यहाँ घोसले पास शिकारी, शिकारकी ताकमें निर्जनमें
 निर्दयने उसी पेडके पास, बिछा दिया जातको कौशलसे
 देखके अन्नके दाने पडे चले बच्चे अभिज्ञ जो थे छलसे
 जानते थे, कि यहीं पर है कहीं, दुष्ट भिडा पटा भूतलसे
 फाँसके बाँसके बन्धनमें, कर देगा हलाल हमें बलसे
 बच्चे फँसे उस जालमें जा, तब वे घबडा उठे बन्धनमें
 कबूतरी आई वहाँ, दशा देखके व्याकुल हो मनमें
 हने लगी, "हाय हुआ यह क्या ! सुत मेरे हलाल हुये वनमें
 जालमें जाके मिलूँ इनसे सुख ही क्या रहा इस जीवनमें"
 जालमें जाके बहेलियेके, ममतासे कबूतरी आप गिरी
 कपोत भी आया वहाँ, उस घोसलेमें थी विपत्ति निरी
 खते ही अँधेरा सा आगे हुआ, घटनाकी घटा वह घोर घिरी
 यनोंसे अचानक बूँद गिरे, चेहरेपर शोककी स्याही फिरी
 दीन कपोत बडे दुखसे कहने लगा—"हा ! अति कष्ट हुआ
 बबलोंहीको देव भी मारता है, ये प्रवाद यहाँपर स्पष्ट हुआ
 सूना क्रिया, चलो छोड प्रिया, सब ही विधि जीवन नष्ट हुआ
 भाँति अभाग अतृप्त ही, मैं, सुख भोगके स्वर्गसे भ्रष्ट हुआ
 कल कूजन-केल कलोलमें लिप्त हो, बच्चे मुझे जो सुराी करते
 देखते दूरसे आता मुझे, किलकारियाँ मोदसे जो भरते
 मुहायके, धायके आयके पास, उठायके पल नहीं टरते
 हाय ! हुए असहाय, अहो ! इस नीचके हाथसे हैं मरते
 गृह-लक्ष्मी नहीं, जो जगाये रहा करती थी सदा सुखकल्पनाको
 शिशु भी तो नहीं, जो उन्हीके लिये सहता इस दारुण वेदनाको
 वह सामने ही परिवार पडा पडा भोग रहा यम यातनाको
 अब मैं ही वृथा इस जीवनको रख कैसे सहूँगा विडम्बनाको"

यहा सोचता था यों कपोत, वहाँ चिडोमारने मार निशाना लिया
गिर लोट गया घरतीपर पक्षी, बहेलियेने मनमाना किया
पलमें, कुलका कुल काल करालने, भून भविष्यमें भेज दिया
क्षणभंगुर जीवनकी गतिका यह एक निदर्शन है बढिया
हर एक मनुष्य फँसा जो ममत्वमें, तत्व महत्वको भूलता है
उसके सिरपे खुला खड्ग सदा, बँधा धागेमें धारसे झूलता है
वह जाने बिना विधिकी गतिको, अपनी ही गढन्तमें फूँटता है
पर अन्तको ऐसे अचानक अन्तक अरु अवश्य ही झूलता है
पर जो मन भोगके साथ ही योगके काम पवित्र किया करता
परिवारसे प्यार भी पूर्ण रखे, पर-पीर परन्तु सदा हरता
निज भाव न भूलके, भाषा न भूठके, विघ्न व्यथाको नहीं डरता
कृत कृत्य हुआ हँसते हँसते, वह सोच सकोच प्रिना मरता
प्रिय पाठक ! आप तो विज्ञ ही हैं, फिर आपको क्या उपदेश करें
सिरपे सर ताने बहेलिया काल पडा हुआ है, वह ध्यान धरें
दशा अन्तको होनी कपोतकी ऐसी, परन्तु न आप जरा भी डरें
निज धर्मके कर्म सदैव करें कुछ चिह्न यहाँ पर छोड़ मरें
—रूपनारायण पाडेय

९

१--रसन्त

सौख्य सुधा सरसाइये, सुभग सुलभ रसवन्त ।
वर विनोद वरसाइये, वसुधा त्रिपिन धमन्त ॥ १ ॥
दस दिसि दुति दरसाइये, सजि सुरमित सुठि साज ।
जग प्रिय हिय हरसाइये, रहि रसाल ऋतुराज ॥ २ ॥
अमित अनारन अमन, अमल असोक अपार ।
बकुल कदम्ब कदम्बन, पुनि पलास परिवार ॥ ३ ॥
जहँ कोकिल कल बोलत, ठौर ठौर स्वच्छन्द ।
गुजत पटपद डोलत, पद पद पी मकरन्द ॥ ४ ॥

जयति मधुर मन मोहन, जयति प्रकृतिशृङ्गार ।
 सुन्दर सब विधि सोहन, कीजिय विपुल विहार ॥ ५ ॥
 नित नव निरमल निरखौ, रमि सुरम्यता कुज ।
 पुनि पुनि प्रमुदित परपौ, पूरन प्रियता पुञ्ज ॥ ६ ॥
 मृदु मंजु रसाल मनोहर मजरी मोरपखा सिर पै लहरें ।
 अलधेलि नवेलिन वेलिनुमें नवजीवन जोति छटा छहरें ॥
 पिक भृ ग सुगु ज सोई मुरली सरसों सुभ पीतपटा फहरें ।
 रसवन्त विनोद अनत भरे ब्रजराज वसन्त हिये विहरें ॥

ऋतुराज आज कैसा प्यारा वसन्त आया ।
 जिसका प्रभाव पावन सारे जहामें छाया ॥
 कैसे रसाल यौरे मृदुमजरी सजाके ।
 फैली सुगन्ध साँधी भौरोंका मन लुभाया ॥
 कलरव कलाप कोमल करती हैं कोकिलार्ये ।
 अलिपु जने मनोहर निज गु ज-गान गाया ॥
 देखो विचित्र शोभा सरसों दिखा रही है ।
 सुन्दर सुवर्ण रजित क्या दृश्य जीको भाया ॥
 फूले हैं द्रुम रगीले लतिकार्ये लहलहानीं ।
 सबने ही अपने अपने उत्साहको दिखाया ॥
 ऐसा सुराज पाके हे हिन्दके सपूतो ।
 प्रफुलित हो काम कीजै प्रकृतीने ये बताया ॥
 भारत बसुन्धराका गौरव जो गिर रहा है ।
 यदि चाहते हो प्यारे फिरसे उसे उठाया ॥
 तो पुत्र पुत्रियोंको शिक्षा, अभीसे दीजै ।
 है सत्य मंत्र ये ही ऋषियोंने जो सिखाया ॥

२-गिरिजा सिन्धुजा सम्वाद

सिन्धु-सुता इक दिना सिधाई श्री गिरि सुता दुवारे
 विम्व विदारन मानु कहा ? यह भावयो लागि किधारे

कष्ट निवारन भगल-करनी जाके सब गुन गावें ।
मेरे द्वार पास तिहि कारण त्रिघन रहन नहि पावें ॥
कहा भिकारी गयो यहति करै जो तुव प्रतिपालो ?
होगा वहा जाय किन देपो बलि पै पसो कसालो ॥
गरल-अहारी कहाँ घताओ लेहुँ आपसों लेखो ।
वार वार का पूँछति मोकों जाय पूतना देखो ॥
बहुरि पियारी मोहि घताओ भुजंग-नाह परवीनो ।
देपहु जाय शेष-शय्या पर जहाँ शयन तिन कीनो ॥
कहाँ पशुपती मोहि दिखाओ ? गोकुल डगर पधारो ।
शैलपती कहँ ? करमें धारैं गोबरधनहि निहारो ॥
सत्यनारायण हँसिके कमला भीतर चरण पधारैं ।
अस्र आमोद प्रमोद दोऊको हमरे शोक निवारैं ॥

—सत्यनारायण “कविरत्न”

१०

बालकालकी याद

कौन ले गया लूट हाय । मम बाल फालका सुष-भाण्डार ।
कहाँ प्रबल उत्साह, कहाँ अत्र, गई हृदयकी शान्ति समूल ॥
कहाँ सप्ता सद्भिनी आदिका, वह नैसर्गिक प्रेम अपार ।
आँख-मिचीनी, सुखद धूल गृह खेल कहाँ शैशव सुख मूल ॥
चला गया वह समय हाय । इस जीवनको करके नि सार ।
वही नयन, तनु वही, किन्तु है दृश्य आज जगके प्रतिकूल ॥
मुझे बाल-सद्भिनी सप्तागण भी करते हैं हाहाकार ।
इस जीवनके भीषण रणमें पड, निजनिज सुष कर निर्मूल ॥
शान्ति-पूर्ण उस बाल-कालके पावन सुखकी होते याद ।
शोक अक्षिसे तनु जलता है व्याकुल होते हैं मन प्राण ॥

स्थायी मुझे ज्ञात होता था पावन शैशवका आह्लाद ।
 था नहि मेरे बाल हृदयको कुटिल कालकी गतिका ज्ञान ॥
 चिरबन्दी रोता है ज्यों नित सोच सोच निज-गृह-सुख स्वाद ।
 त्यों मैं अब व्याकुल होता हूँ उस सुपका कर मनमें ध्यान ॥

—पांडेय लोचनप्रसाद

११

शरद

नील नोरद नाहि दीसत इन्द्र-धनु नहि भाय ।
 मन्द गति सरितानकी भइ सुठि सोई दरसाय ॥ १ ॥
 व्योम शोभा बढति निशिमैं नखत-अपली पाय ।
 मनु सितारन-जडित माया नील पट सर साय ॥ २ ॥
 विमल सरवर लसत कहूँ कहूँ जल अगाध लखाय ।
 ललित पीत सुशालिकी मृदु महँक सौँधि सुहाय ॥ ३ ॥
 विविध रंगके खिले सरसिज कुमुदिनी लहराय ।
 भ्रमरगण गुजरहि मागहुँ प्रकृति यशको गाय ॥ ४ ॥
 मोर मदसों मत्त है अब शोर नाहि मचाय ।
 नृत्य-रत कहूँ नाहि दीसत उपवननिमें जाय ॥ ५ ॥
 हस कलरव करत अप्र चर विमल सरितन तीर ।
 सारसनकी सुभग जोडो कहूँ किलोलत नीर ॥ ६ ॥
 चक्रवाक लखाहि कहूँ कहूँ खजननिकी भीर ।
 स्वेत पछी उडत नभ पथ मनहुँ उजरो चीर ॥ ७ ॥
 कज-रज सों सौरभित शुचि बहत मन्द समीर ।
 हरत हिय सन्तापको अरु करि निरोग शरीर ॥ ८ ॥
 पाय सुखमय समय यह है देशसेवा-वीर ।
 करहु भारतको सुखी सब हरहु वाकी पीर ॥ ९ ॥

—लक्ष्मीधर वाजपेयी

१२

१—मोहन

यह स्वार्थ तमका परदा अब तो उठा दे मोहन !
 अब आत्मत्याग रत्रिकी आभा दिखा दे मोहन !
 पुरधमें फैल जावे शुभ देश-भक्ति-लाली,
 सुसमीर एकताकी अब तो चला दे मोहन !
 मृदु प्रेमकी सुरभिको पहुँचा दे हर तरफ तू,
 मन-पल्लवोंमें आशा वृन्दे बिछा दे मोहन !
 सद्गुण पङ्क्तियोंको अब तो जरा हँसा दे,
 जातीयता-नलिनिका मुखडा खिला दे मोहन !
 द्विज वृन्द वन्दना कर तेरा सुयश सुनावे,
 बैरी उलूक-गणको अब तो छका दे मोहन !
 यह द्वेषका निशाचर हमको सता रहा है,
 सत्कर्म शरसे इसकी गर्दन उडा दे मोहन !
 आलस्य-चोर भी है पीछे पडा हमारे,
 कर्तव्य दण्डसे तू उसको डरा दे मोहन !
 अज्ञान-स्वप्नमें है दुख दैत्यने सताया,
 सुखकी लगाके चुटकी हमको जगा दे मोहन !
 चेतें, मिलें, खडे हों, स्वद्वोंको अपने चीन्हें,
 मुरलीको तान मीठी ऐसी सुना दे मोहन !

२—सूरदास

सूरको अन्धा कौन कहे ?

करे लोकको जो आलोकित अन्धा वही रहे ॥ १ ॥
 क्या प्रभुने प्रत्यक्ष दिवाया दीप तले तम-रूप ?
 नहीं घोर तममें दिखलाया दीपक दिव्य अनूप ॥ २ ॥

दिये विहारी चकाचौंधसे सवके नेत्र विगाड,
 अन्तर्दृष्टि किन्तु दी तुमको सभी हटाई भाड़ ॥ ३ ॥
 नेत्ररहित हो उस अथाहकी पाई तुमने थाह,
 नेत्र-सहित हम थके भटकते नहीं सूझती राह ॥ ४ ॥
 गही कृष्णने वाँह तुम्हारी हुई न अडचन नेक,
 तुम्हें कृष्ण ही थी सब दुनिया थे तुम दोनों एक ॥ ५ ॥
 जिस अदृश्यने अन्धकूपसे खींच किया दुख दूर,
 कैद उसीको किया हृदयमें, हो तुम सचमुच सूर ॥ ६ ॥
 कहीं न देखा सुना गया था सूर-श्यामका साथ,
 लेकिन तुमने कर दिखलाया वह भी हाथों हाथ ॥ ७ ॥
 अलङ्कार-ध्वनि-रसमय निकली हृदय वेणुसे तान,
 वही हमारे लिये बन गई मधुर अलौकिक गान ॥ ८ ॥
 जिस सद्भक्ति-तत्त्वको उसने फैलाया सब ठौर,
 उसे भूल कर हन्त ! हुये हम आज और के और ॥ ९ ॥

३—स्वामीजी

इसे ही कहते हैं वैराग्य ?

तो विरागताके, सचमुच ही फूटे समझें भाग्य !
 निर्मल बसन विगाडा—उसपर धरा सुनहरी रग,
 लज्जित हुआ जाल मायाका देस जटाका ढङ्ग ।
 क्रोध-कमण्डलु, मोह-माल, कर लिया द्रोहका दड,
 लोभ लँगोट वाँध, फैलाते हो प्रचंड पापड ।
 तनमें भस्म रमाई, करके भस्म सभी घर चार,
 अब चिमटा ले निकल हो करने —
 घर घर दु

ब्रल

कष्ट

५

ससृतिमें खुद फसे हुए हो हमें दिपाते मुक्ति ।
 धन्य धन्य अध्यात्म शक्तिको, धन्य मुक्तिकी युक्ति ।
 बहुत हो चुकी गुरुडम-लीला अर इससे मुह मोड,
 वाधाजो, अर बन मनुष्य तू—बनमानुषपन छोड ।
 —बदरीनाथ भट्ट

१३

१--भारतके भागी विद्वान

आज कई वीरोंके रहते, हुआ न उन्नत हिन्दुस्तान,
 उना सका कोई गुण, विद्या-बलमें उसे न गौरवान ॥
 तो भी धीरज धरो, डरो मत, मेरे आशाकारी प्राण !
 देखो, कुछ कर दिखलावेंगे, भारतके भावी विद्वान ॥ १ ॥
 जिनको बाल समझ कर, माता, दूध पिलाती सुधा समान ।
 जिनको पाल हुई है जगतीतलमें, वह आनन्द निधान ॥
 जिनको लाल लाल कह उसने, भुला दिया सुख दुःख का ध्यान ।
 जानों उन्हें राष्ट्रकी सम्पत्त भारतके भागी विद्वान ॥ २ ॥
 हैं किस दुःखसे दुखी? विचारो, उनका हरो शीघ्र सन्ताप ।
 क्यों दुर्बल हैं? क्यों रोते हैं? क्यों भूलें हैं मधुरालाप ?
 माताओ! समझाओ उनको, देकर तन मन जीवन दान,
 देओ! दुःखी न होन पावें, भारतके भावी विद्वान ॥ ३ ॥
 आर्य्य-कीर्तिके स्तम्भ, सौख्यके सेतु, महत्ताके अवतार,
 कठिन समयमें, आशाके, बस एक मात्र सच्चे आधार ॥
 यही तुम्हारा कष्ट हरेंगे, यही बनेंगे शक्ति-निधान ।
 पिता! प्राण दे पालो ये हैं भारतके भावी विद्वान ॥ ४ ॥
 आओ इनकी शिक्षाके हित, उथल पुथल कर द ससार,
 इन्हें बनावें कला-कुशल, नय-निपुण, धीर धीमान उदार ।
 डरे न प्रण पर मरें करें कर्तव्य बनावें दृढ सन्तान,
 भारतीय हैं वही, बनावें, भारतके भागी विद्वान ॥ ५ ॥

अब तो पिता निकम्मे होकर, शिक्षाका कर सकें न यत् ।
 राज्य, देश, कोई न परखता, भरत-वज्रमतीके ये रत्न ॥
 क्योंकर वह उन्नत होवेगा, खोवेगा अपना अज्ञान
 कई करोड़ मूर्ख हैं, हा । जिस भारतके भावी विद्वान ॥ ६ ॥
 “अन्न नहीं है, फीस नहीं है, पुस्तक है न सहायक हाथ ।
 जी में आता है, पढ़ लिखलें, पर इसका है नही उपाय ।
 “कोई हमें, पढाओ, भाई ! हुए हमारे व्याकुल प्राण” ॥
 हा । हा । यों रोते फिरते हैं भारतके भावी विद्वान ॥ ७ ॥
 “बूट चाहिये, सूट चाहिये, कालर हैट और नेकटाय,
 केन चाहिये, चेन चाहिये, धड़ी सहित फिर डेली चाय ।
 देखो इस पर लिखा न होवे, कहीं “मेड इन हिन्दुस्तान,”
 क्यों कि हमों तो हैं, इस धूढे भारतके भावी विद्वान” ॥ ८ ॥
 शुभ्र वस्त्र हैं, बुद्धि शस्त्र है, पढते हैं वनमें निःशक,
 बढ़ा रही है बल वैभवको, प्यारी मातृभूमिकी अङ्क ॥
 ब्रह्मचर्य्य रह, सरस्वती पर, दान करेगे तन, मन, प्राण” ।
 ये हैं, निस्सन्देह हमारे, भारतके भावी विद्वान ॥ ९ ॥
 किनको होगा जन्मभूमिके कष्टोंका पूरा अनुमान ?
 भापा, भाव, भेष, भोजनमें, भारतीयताका अभिमान ।
 कौन हमारा दुःख हरेगे, हमें करेगे गौरववान ?
 यह सून, सब्जे हृदय कहेंगे, भारतके भावी विद्वान ॥ १० ॥
 शिल्प गया, चाण्डाल्य गया, शुभ शिक्षाका है मान नही,
 कृपि भी डूबी हुये दरिद्री, पर इसका कुछ ज्ञान नहीं ।
 हाथ आज हम भोग रहे हैं, झिडकी, घृणा और अपमान,
 कैसे ये दुःख दूर करेगे भारतके भावी विद्वान ॥ ११ ॥
 प्रलय कारिणी युवक शक्तिकी क्या बात
 भीष्म प्रतिज्ञा, लव, कुश कौशल,
 भूलो मत, लिख निस्सशय,
 “भारतका स” भारतके

धूरज ! सावधान हो जाओ, मातृभूमि ! तुम धरलो धीर ।
 पश्चिम ! तू भी शीघ्र सम्हलले, नीति बदल घन जा गम्भीर ॥
 कर्मक्षेत्रमें आते हैं अब, करनेको जननीका प्राण,
 कई करोड़ दुखोंसे व्याकुल, भारतके भावी विद्वान ॥१३॥

२—भारतीय विद्यार्थी

समय जगाता है, हम सबको, भूटपट जग जाना ही होगा,
 देख विश्व-सिद्धान्त, कार्यमें, निर्भय लग जाना ही होगा ।
 दृढ़ करके मस्तिष्क, मनस्वी, बन कर घोर कहाना होगा,
 पूर्ण ज्ञान सर्वेश-चरणपर, जीवन—पुष्प चढाना होगा ।
 यह स्वार्थी ससार एक दिन, बने हमीसे जब परमार्थी,
 तब हम कहीं कहा सकते हैं, सच्चे भारतीय विद्यार्थी ॥१॥
 समय एक पल भो न हमें, अब भाई व्यर्थ विताना होगा,
 शक्ति बढा गौरव-गिरीशपर, चढकर शौर्य दिखाना होगा ।
 सम्पतिका उपयोग हमें, अनुकूल बुद्धिसे करना होगा,
 बढते हुये मार्गमें हमको, नहीं कभी भी डरना होगा ।
 इस कर्तव्य-भूमि पर, तृण सम, प्रण पर प्राण गवाने होंगे,
 चीरोहीके पद चिह्नोंपर, अपने पैर जमाने होंगे ॥२॥
 कठिनाइयाँ कटोर करोड़ों, हमें गिरानेकी आवेंगी ।
 उन्हें हटाकर बढे चलेंगे, तो वह दिन भूटपट आवेगा,
 भारतवर्ष हमारा प्यारा, विश्व-मुकुट मणि कहलावेगा ।
 पूज्य पूर्वजोंकी आत्मार्य, आशा धर कर देख रही हैं,
 देखें क्यों न ? हमें वे अपने अश अनोखे लेख रही हैं ॥३॥
 देख देख भारतको, उनके है बहती आसूकी धारा,
 मानो यह बन गया उन्हींसे सृष्टि-मेखला-सागर पारा ।
 पर अब अपनी ओर देख मन उनका धीरज धर पाया है,
 यह ससार सदा नवयुवकोंहीका दम भरता आया है ।
 'हम पर है सब भार'—बन्धु ! यह घात ध्यानसे टले न देखो,
 विश्वासी वे आर्य-स्वर्गमें, कर फमलोंको मलें न देखो ॥ ४ ॥

ब्रह्मचर्य्य व्रत भीष्मपितामहको आगे रख धार रहे हों,
 वीर तेजमें अर्जुन बन कर, दुर्जन दलको मार रहे हों ।
 सादेपनमें हो सुतीक्ष्ण, पागलसे प्रणको पाल रहे हों,
 न्याय-नीतिमें विदुर सरीखे, तीखे वाक्य निकाल रहे हों ।
 कर्म-क्षेत्र हमको मिल जावे, हों वस इसी वातके प्रार्थी,
 ऋषियोंकी सन्तान वही हैं, अद्भुत भारतीय विद्यार्थी ॥ ५ ॥
 सीख रहे हों पश्चिमसे जो, धर्मस्थलमें मरनेके गुण,
 नीतिक छान वोन दृढता मर्मस्थलमे धरनेके गुण ।
 हृदय, हाथ, मस्तिष्क मिला कर, कर्मस्थल जय करनेके गुण,
 अपनी कार्य्य शक्तिसे दुनियाँ भरके मन वश करनेके गुण ।
 वे ही हैं माताके रक्षक, वे ही हैं सच्चे शिक्षार्थी,
 वे ही हैं लक्ष्योंके लक्षक, प्यारे भारतीय विद्यार्थी ॥ ६ ॥
 भारतीय शालाओंके गुण, विश्व विदित करनेवाले हों,
 भारतीय शिक्षाका सूरज, शीघ्र उदित करने वाले हों ।
 भारतीय सागरको बढ कर, नित्य मुदित करने वाले हों ।
 भारतीय-निन्दक-समूह अविलम्ब क्षुभित करनेवाले हों ।
 परिवर्तन कर देने वाले, देवि भारतीके आज्ञार्थी,
 निस्सन्देह कहा सकते हैं, ऐसे, भारतीय विद्यार्थी ॥ ७ ॥
 आज जगतकी राज-पुस्तिकामे भारतका नाम नहीं है !
 वर्तमान आविष्कारोंमें, हाय ! हमारा काम नहीं है !
 रोता है, सब देश, देशमें दानोंको भी दाम नहीं है !
 कहते हैं सब लोग, यहाँके लोगोंमें कुछ राम नहीं है !!!
 नाम नहीं है ! काम नहीं है ! दाम नहीं है ! राम नहीं है !
 तो वस इन्हें प्राप्त करनेतक, हमको भी आराम नहीं है ॥ ८ ॥
 घर घरमें जगदीशचन्द्र बसु, होना काम हमारा ही है,
 बन कर रूपक, गर्वसे रूपिको, घोना काम हमारा ही है ।
 शिल्प यद्दा कर ताज महल, फिर रच करके दिखलाने होंगे,
 व्यापारी बन, देश देशमें अपने पोंत घुमाने होंगे-

बेल तार आकाश-यान, ये हम क्या कभी बना न सकेंगे ? शुद्ध स्वदेशी पीनाम्बर क्या माधवको पहिना न सकेंगे ॥ ६ ॥ 'मिल' की बातोंको सुन कर कुछ निश्चित मार्ग बनावेंगे हम, 'स्पेंसर' के सिद्धान्त सीख शिक्षाके क्षेत्र बढावेंगे हम । साधु 'मेजनी' से सीखेंगे, 'निज कर्तव्य निभाना कैसे' ? 'कार्लाइल' से यह पूछेंगे—'वीर किन्हें कहते हैं ?' कह दे, 'डबल्यू टो स्टैड' किधर हैं ? जागृति-शान्ति मरण यल वह दे १० । पहले बाल भरत हो सिहोंके भी दाँत दवाना होगा, पुन भरत हो, बन्धु प्रेमपर, अपनी भेंट चढाना होगा । तभी भरत हो, देह-भान तज, विश्व रूप बन जाना होगा, फिर भारतके पुत्र भरत कहलाकर गौरव पाना होगा । जय तक नही भरत-कुल दूषण, भूषण हो, होंगे प्रेमार्थी, तब तक कैसे कहा सकेंगे—'विजयी भारतीय विद्यार्थी' ॥ ११ ॥ भारत माता ! अपने इन पुत्रोंको पहलेवासा बल दे, हे भारती ! दया कर क्षणमें सबकी दुर्बलता तू दल दे । भारत की स्वची आत्माओं आगे बढें, उन्हें क्यों भय हो ? भारतवासी मिल कर नावें—'भारतवर्ष तुम्हारी जय हो ।' यह सुन कर जगती तल कह दे, 'भारतवर्ष तुम्हारी जय हो', प्रतिध्वनिमें जगदीश्वर कह दें, 'भारतवर्ष तुम्हारीजय हो' ॥१२॥ जीवन रणमें वीर ! पधारो मार्ग तुम्हारा मगलमय हो, गिरि पर चढना, गिर कर बढना, तुमसे सब विघ्नोंको भय हो । नेम निभाओ, प्रेम दृढाओ, शीश चढा भारत उद्धारो, देरोंसे भी कहला लो यह—'विजयी भारतवर्ष पधारो !' भारतके सौभाग्य विधाता, भारत माताके आझार्थी, भारत-विजय क्षेत्रमें जाओ, प्यारे भारतीय विद्यार्थी ॥ १३ ॥

१४

नाच जाति

गया था जब मन्दिरकी ओर,
 मेरे मनके सशय भागे ।
 देखा—वृक्ष खड़े हैं आगे ।
 शाखाओंपर हँसमुख पक्षी बैठे करते शोर ॥
 इतर-जाति-प्रतिघृणा हमारी ।
 बदल गयी श्रद्धामें सारी ।
 फिर जो देखा उससे मेरा नाच उठा मन मोर ॥
 जड वृक्षोंमें मन्दिर तेरा ।
 चिड़ियोंका भी वही वसेरा ।
 त्रिविध ताप-हर मजु त्रिवेणी लेती जहाँ हिलोर ॥
 हम मानयें हैं और अधम हैं ।
 ये ऋषि मुनि हैं, गुरुके सम ।
 कैसे ? कहा ? क्षमा पाऊँ गा ? हूँ अपराधी घोर ॥

—शिवनारायण बर्मा “नयन”

१५

१-चित्रकूटमें राजसभा

समउ समुक्ति वीर धीरज राजा चले भरत पहिँ सहितसमाजा
 भरत आड आगे भइ लीन्हें श्रवसरसरिस सुआसन दीन्हें
 तात भरत कह तिरहुतिराऊ तुम्हहिँ विदित रघुवीरसुभाऊ
 राम सत्यव्रत धरमरत सब कर सील सनेहु
 संकट सहत सँकोचवस कहिय जो आयसु देहु

सुनि तन पुलकि नयन भरि वारी बोले भरत धीर धरि भारी
 प्रभु प्रिय पूज्य पितासम आपू कुल-गुरु-सम हित माय न बापू
 कौसिकादिमुनि सचिपसमाजू ज्ञान-अबु-निवि आपुन आजू
 सिमु सेवक आयसु अनुगामी जानि मोहि सिख देख्य स्वामी
 एहि समाज यल बूझव राउर मौन मलिन मैं बोलव बाउर
 छोटे बदन कहउँ बडि वाता झुमव तात लखि वाम विधाता
 आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवावरम कठिन जग जाना
 स्वामि धरम स्वारथहि विरोधु बैरअध प्रेमहि न प्रबोवू

राखि राम लख धरमुव्रत पराधीन मोहि जानि

मव के समत सर्वहित करिय प्रेम पहिचानि

भरतवचन मुनि देखि सुभाऊ सहितसमाज सराहत राऊ
 मुगम अगम मृदु मजु कठोरे अरथ अमित अति आखर थोरे
 अर्थे मुख मुकुर मुकुर निजपानी गहि न जाइ अस अद्भुत वानी
 भूप भरत मुनि साधु समाजू गे जहँ विबुध-कुमुद-द्विज-राजू
 सुनि मुनि सोच विकल सब लोगा मनहु मीनगन नयजल जोगा
 देव प्रभु कुल-गुरु गति देखी निराखि विदेह मनेह प्रिसेखी
 राम-भगति-मय भरत निहारे सुर स्वारथी हहरि हिय हारे
 मय कौड राम प्रेममय पेखा भये अलेख सोचवस लेखा
 गये जनक रघुनाथममीपा सनमाने सय रवि-कुल-दीपा
 समय समाज धरम अविरोधा बोले तय रघु-वस-पुरोधा
 जनक भरत सनाद मुनाई भरत कहाउति कही सुहाई
 तात राम जस आयसु देह सो सब करइ मोर मत एहू
 मुनि रघुनाथ जोरि जुगपानी बोले सत्य सरल मृदु बानी
 प्रियमान आपुन मिथिलेसू मोर कहव सब भौंति भदेसू
 राउर राय रजायसु होई राउरसिपथ सही मिर सोई

१४

नीच जाति

गया था जब मन्दिरकी ओर,
 मेरे मनके सशय भागे ।
 देखा—वृक्ष खड़े हैं आगे ।
 शाखाओंपर हँसमुख पक्षी बैठे करते शोर ॥
 इतर-जाति-प्रतिघृणा हमारी ।
 बदल गयी श्रद्धामें सारी ।
 फिर जो देखा उससे मेरा नाच उठा मन मोर ॥
 जड वृक्षोंमें मन्दिर तेरा ।
 चिड़ियोंका भी वहीं बसेरा ।
 त्रिविध ताप-हर मजु त्रिवेणी लेती जहाँ हिलोर ॥
 हम मानचें हैं और अधम हैं ।
 ये ऋषि मुनि हैं, गुरुके सम ।
 कैसे ? कहा ? क्षमा पाऊँगा ? हूँ अपराधी घोर ॥
 —शिवनारायण बर्मा “नयन”

१५

१-चित्रकूटमें राजसभा

समउ समुक्ति वीर वीरज राजा चले भरत पहिँ सहितसमाजा
 भरत आइ आगे भइ लीन्हे अयसरसरिस सुग्रासन दीन्हें
 तात भरत कह तिरहुतिराज तुम्हहिँ विदित रघुवीरसुभाऊ
 राम सत्यव्रत धरमरत सब कर सील सनेहु
 संकट सहत संकोचवस कहिय जो आयसु देहु

सुनि तन पुलकि नयन भरि वारी बोले भरत धीर धरि भारी
 प्रभु प्रिय पूज्य पितासम आपू कुल-गुरु-सम हित माय न बापू
 कौंसिकादिमुनि सचिवसमाजू ज्ञान-अबु-निधि आपुन आजू
 सिसु सेवक आयसु अनुगामी जानि मोहि सिख देख्य स्वामी
 एहि समाज थल वृक्षत्र राउर मौन, मलिन मैं बोलब बाउर
 छोटे बदन कहउँ बडि वाता छुमत्र तात लखि वाम विजाता
 आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवावरम कठिन जग जाना
 स्वामि धरम स्वारथहि विरोधू बैरअध प्रेमहिं न प्रबोवू

राखि राम रख धरमुव्रत पराधीन मोहि जानि

मव के संमत मर्वहित करिय प्रेम पहिचानि

भरतवचन सुनि देखि सुभाऊ सहितसमाज सराहत राज
 मुगम प्रगम मृदु मजु कठोरे अरथ अमित अति आपर योरे
 अयें मुख मुकुर मुकुर निजपानी गहि न जाइ अस अदभुत बानी
 भूप भरत मुनि साधु समाजू गे जहँ विबुध-कुमुद-द्विज-राजू
 सुनि मुधि सोच बिकल सब लोगा मनहुँ मीनगन नवजल जोगा
 देव प्रथम कुल गुरु-गति देखी निराखि विदेह सनेह प्रियेखा
 राम-भगति-मय भरत निहारे सुर स्वारथी हहरि हिय हारे
 सत्र कोउ राम प्रेममय पेखा भये अलेख सोचबस लेखा
 गये जनक रघुनाथसमीपा मनमाने सत्र रत्रि-कुल-दीपा
 समय समाज धरम अत्रिरोधा बोले तत्र रघु-वस-पुरोधा
 जनक भरत सवाद मुनाई भरत कहाउते कही सुहाई
 तात राम जस आयसु देहू सो सब करड मोर मत एहू
 मुनि रघुनाथ जोरि जुगपानी बोले सत्य सरल मृदु बानी
 प्रियमान आपुन मिथिलेसू मोर कहत्र सत्र भौंति भद्रेसू
 राउर राय रजायसु होई राउरसिपथ सही सिर सोई

रामसपथ सुनि मुनि जनक सकुचे सभासमेत
सकल विलोकत भरतमुख वनइ न उतरु देत

सभा सकुचवस भरत निहारी रामबधु वरि वीरज भारी
कुसमउ देखि सनेह सँभारा बढत बिधि जिमि घटज निवारा
लोक कनकलोचन मति छोनी हरी विमल-गुन-गन जग जोनी
भरतविवेक बराह विसाला अनायास उधरी तेहि काला
हरि प्रनाम सब कहँ कर जेोर राम राउ गुरु साधु निहोर
द्रुमव आजु अतिअनुचित मोरा कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा
हेय सुमिरी सारदा मुहाई मानस तँ मुखपकज आई
वेमल विवेक धरम नय साली भरतभारती मजु मराली

निरसि विवेक विलोचनन्हि सिथिल सनेह समाजु

करि प्रनाम बोले भरत सुमिरि सीय रघुराजु

पुत्र पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परमहित अतरजामी
मरल सुमाहिव सील निधानू प्रनतपाल सरवग्य सुजानू
अमरथ सरनागत हितकारी गुनगाहक अबगुन-अव-हारी
वामि गोसाइहिँ मरिस गोसाई मोहिँ समान मै साईँ दोहाई
पुत्र-पितु-बचन मोहबस पेली आयेउँ इहाँ समाज सकला
जग भल-पोच ऊँच अरु नीचू अमिय अमरपद माहुर मीचू
अमरजाइ मेट मन माहीं देखा सुना कतहुँ कौड नाहीं
तो मै सब विधि कीन्हि द्विठार्ड प्रभु मानी सनेह सेवकाई

कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर

दूषण भे भूपनसरिस सुजम चारु चहुँ ओर

अरिरीति सुवानि बटाई जगत विदित निगमागम गाई
र कुटिल खल कुमति कलकी नीच निराल निरीस निसकी

तैउ सुनि सरन सामुहे आये सकृत प्रनाम किये अपनाये
 देखि दोष कवहु न उर आने सुनि गुन साधुसमाज बखाने
 को साहिब सेत्ररुहि नेवाजी आपु समान साज सब साजी
 निज करतूति न समुझिय सपने सेवक सकुच सोच उर अपने
 सो गोसाईं नहि दूसर कोपी भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी
 पसु नाचत मुक पाठ प्रवांना गुनगति नट पाठक आधीना

याँ सुधारि सनमानि जन किये साधु सिरमोर
 को कृपाल विनु पालिहड विरदावलि वरजोर

सोक सनेह कि बाल सुभाये आयउँ लाइ रजायमु वॉये
 तबहुँ कृपालु हेरि निजओरा सबहि भाति भल मानेउ मोरा
 देखेउँ पाय मु-मगल-मूला जानेउ स्वामि सहज अनुकूला
 बडे समाज त्रिलोकेउँ भागू बटी चूक साहिब अनुरागू
 कृपा अनुग्रह अग अघाई कीन्हि कृपानिपि सत्र अविकाई
 राखा मोर दुलार गोसाईं अपने सील सुभाय भलाई
 नाय निपट मैं कीन्हि दिठाई स्वामि समाज सकोच विटाई
 अत्रिनय त्रिनय जथारचि बानी छूमहि देव अतिआरति जानी

मुहूढ सुजान सुमाहिबहि बहुत कहन गडि खोरि

आयसु देइय देव अत्र सत्रड सुधारिय मोरि

प्रमु-पद-पदुम-पराग दोहाई सत्य सकृत मुग्गसीमें सुहाई
 सो करि कहउँ हिये अपने की रुचि जागत मोगत सपनेकी
 सहज सनेह स्वामिसेवकाई स्वारथ छल फल चरि विटाई
 अज्ञासम न मुसाटिवमेरा मो प्रसाद जन पाउड देवा
 अस कहि प्रेमात्रिस भय भारी पुलक सरार त्रिलोचन वारी
 प्रमु-पद कमल गहे धनुलाई समउ मनेह न सो कहि जाई
 कृपासिंधु सनमानि सुनानी येठोय समीप गहि पानी
 भरतत्रिनय मुनि देखि मुभाऊ मिथिल मनेह सभा खुराऊ

रघुराज सिथिल मनेह सांयु समाज ग्रनि मिथिलाधनी
 मन महे सराहत भरत-भायप-भगति की महिमा घनी
 भरतीहि प्रसंसत विबुध वरपत सुमन मानसमालिन से
 तुलसी विकल सन लोग सुनि सकुचे निसांगम नलिन से
 सां०—देसि दुखारी दीन दुहुं समाज नरनारि सब

मघवा महामलीन मुयेहि मारि मंगल चहत

कपट कुचालि-सीध सुरराजू पर-अकाज-प्रिय आपन काजू
 काकसमान पाक-रिपु रीती छली मलीन कतहु न प्रतीती
 प्रथम कुमत करि कपट सँकेला सो उचाट सबके सिर मेला
 सुरमाया सब लोग विमोहे रामप्रेम अतिसय न विछोहे
 नये - उचाटवस मन थिर नाहीं छन वन रुचि छन सदन सुहाही
 दुबिध मनोगत प्रजा दुखारी सरित सिंधु सगम जनु बारी
 दुर्चित कतहु परितोप न लहहीं एक एक सन मरम न कहहीं
 लखि हिय हँसि कह कृपानिधानू सरिस स्वान मघवान जुवानू

भरत जनक मुनिजन सचिव साधु मचेत विहाड

लागि देवमाया सर्वाहि जथाजोग जन पाड
 कृपासिंधु लखि लोग दुखारे निजसनेह मुर-पति छल भोर
 सभा राड गुरु महिमुर मत्री भरतभगति सब कै मति जती
 गमहि चित्तवत चित्र लिखे मे सकुचत बोलत बचन सिखे से
 भरत-प्राति-नति-विनय-बडाई सुनत सुखद वरनत कठिनाई
 जासु बिलोकि भगति लबलेसू प्रेममगन मुनिगन मिथिलेसू
 महिमा तासु कहइ किमि तुलसी भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी
 आपु छोटि महिमा बडि जानी काबिकुल कानि मानि सकुचानां
 कहि न सकति गुन रचि अधिकारी मतिगति बालबचन की नाई

भरत-विमल-जस विमल विपु सुमति चकोर कुमारि

उदित विमल जनहृदय नभ एकटक रही निहारि

भरतसुभाउ न सुगम निगमहूँ लघुमति चापलता कवि छमहू
 कहत सुनत सतिभाउ भरत को सीय-राम पद होड न रत को
 मुमिरत भरतहिँ प्रम राम को जेहि न मुलभ तेहि सरिस वाम को
 देखि दयालु दसा सबही की राम सुजान जानि जन जी की
 वरमधुरीन धीर नयनागर सत्य सनेह सील मुख सागर
 देस काल लखि समयसमाजू नीति-प्रीति पालक रघुराजू
 बोले वचन वानि सग्वस से हित परिनाम सुनत ससिरस से
 तात भरत तुम्ह परमधुरीना लोक वेद त्रिद परमप्रवीना

करम बचन मानस विमल तुम्ह समान तुम्ह तात

गुरुममाज लघु-वधु-गुन कुसमय किमि कहि जात

जानहु तात तरनि-कुल-रीति सत्यसय पितु कीरति प्रीती
 समउ समाज लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की
 तुम्हहिँ विदित सबही कर करमू आपन मोर परम हित धरमू
 मोहि सब भाँति भरोम तुम्हाग तदपि कहउँ अयसरअनुसारा
 तात तान विनु बात हमारी केवल गुरु-कुज-रूपा सँभारी
 न तर प्रजा पुरजन परिवारु हमहिँ सहित सय होत खुआरु
 जा विनु अयसर अथप दिनेमू जग केहि कहहु न होड कलेसू
 तस उतपात तात बिपि कीन्हा मुनि मियिलेस रापि मबु लीन्हा

रामकाज सय लाज पति धरम धरनि धन धाम

गुरुप्रभाउ पालिहि मयहिँ भल होडहि परिनाम

महित समाज तुम्हार हमारा घर उन गुरुप्रसाद रग्वारा
 मानु पिता-गुरु-स्वामि-निदेसू सकल परम धरनीधर सेनू
 सो तुम्ह करहु करावहु मोहू तान तरनि-कुल-पालक होहू
 माधक एक सकलसिधि देनी कांगति मुगति भूतिमय बेनी
 मो विचार सदि सकट भारी करहु प्रजा परिगार सुगारी
 वादी निपति सबदि मोदि भाडे तुमाहिँ धरपि भगि बडि फाँ

नि तुम्हहि मृदु कहहुँ कठोरा कुसमय तात न अनुचित मारा
हि कुठाय सुवधु सहाये ओडियहि हाथ असनि के घाये

सेवक कर पद जयन से मुख सो साहिव होइ
तुलसी प्रीति की रीति सुनि सुकवि सराहहि सोइ

मा सकल सुनि रघुवर वानी प्रेम पयोधि अमिय जनु सानी
यिलसमाज सनेह समार्थ देखि दसा चुप सारद साथी
रतहिं भयउ परम सतोष मनमुख स्वामि त्रिमुख दुख दोष
ख प्रसन्न मन मिटा विप्रादू भा जनु गूंगहि गिराप्रसादू
न्ह सप्रेम प्रनाम बहोरी बोले पानिपकरुह जोरी
य भयेउ सुख साथ गये को लहेउँ लाहु जग जनम भये को
व कृपाल जस आयसु होई करउँ सीस वरि सादर सोई
ओ अबलन देव मोहि देई अग्रधि पारु पावउँ जेहि सेई

देव देवअभिषेक हित गुरुअनुसासन पाइ
आनेउँ सब तीरथसलिल तेहि कहँ काह रजाइ

क मनोरथ बड मन माहीं सभय सकोच जात कहि नाहीं
कहहु तात प्रमुत्रायसु पाई बोले वानि सनेह सुहाई
चेलकूट मुनि यल तीरथ वन खग मृग सरि सर निर्भर गिरिगन
प्रभु-पद-अंकित अरवि त्रिसेखी आयसु होइ त आवउँ देखा
प्रयसि अत्रिआयसु सिर बरहु तात विगत भय कानन चरहु
मुनिप्रसाद वन मगलदाता पावन परम सुहावन भ्राता
रोपिनायक जह आयसु देहीं राखहु तीरथजल यल तेहीं
मुनि प्रभुवचन भरत सुख पाया मुनि-पद-कमल मुदित सिर नाया

भरत-राभ-संवाद सुनि सकल-सुमगल मूल
सुर स्वारथी सराहि कुल वरपत सुर तरु फूल

२—रामचिरह

चले राम त्यागा बन सोऊ
त्रिरही इम प्रभु करत त्रिपादा
लाछिमन देखु त्रिपिन कड सोभा
नारि सहित सब खग-मृग-वृदा
हमाहिं देखि मृगनिकर पगहीं
तुम्ह आनद करहु मृगजाये
सग लाइ करिनी करि लेही
साख सुचिंतित पुनि पुनि देखिय
राखिय नारि जदपि उर माहीं
देखहु तात वसत मुहाना

चिरहविकल बलहीन मोहि
सहित त्रिपिन मगुकरसग
देखि गयउ भ्राता सहित
डेरा कीन्हेउ मनहु तम

बिटप बिसाल लता अरुभाना
कदलि तालर घजा पताका
त्रिविध भाति फूले तर नाना
कहुं कहुं सुदर बिटप सुहाये
कूजत पिक मानहुं गज माते
भोर चकोर कीर वर वाजी
तीतर लानक पद-चर-जूथा
रथ गिरिसिला दुन्दुभी मरना
मगु-कर-मुखर भेरि सहनाई
चतुरगिनी सेन सग लीन्हे

अ-तुलित-बल नरकेहरि दोऊ
कहत कथा अनेक सवादा
देखन केहि कर मन नहिं छोभा
मानहुं मोरि करत हहिं निन्दा
मृगी कहहिं तुम्ह कहैं भय नाहीं
कचनमृग खोजन ए आये
मानहुं मोहि सिखावन देही
भूप सुसेप्रित वस नहिं लेखिय
जुवती साख नृपति वस नाहीं
प्रियाहीन मोहिं भय उंपजावा

जानेमि निपट अकेल
मदन कीन्हे वगमेल
तासु दूत सुाने वात
कटक हटकि मनजान

त्रिविध ब्रितान दिये जनु तानी
देखि न मोह वीर मन जाका
जनु वानेत बने बहु वाना
जनुभट बिलग त्रिलग होइ छाये
ढेक महोख ऊँट बिसराते
पारावत मराल सब ताजी
वरनि न जाइ मनोजवरूथा
चातक वदी गुनगन वरना
त्रिविध वयारि वसीठी आई
विचरत सबहिं चुनोती दीन्हे

लङ्घिमन देखत कामश्रनीका रहिँ धीर तिन्ह कै जग लीका
एहिके एक परमवल नारी तेहि ते उबर सुभट सोइ भारी

तात तीनि अतिप्रबल रल काम क्रोव अरु लोभ
मुनि विज्ञानधाम मन करहिँ निमिप महु छोभ
लोभके इच्छा दंभ बल कामके केवल नारि
क्रोधके परुपत्रचन बल मुनिवर कहहि विचारि

गुनातीत स-चराचर-स्वामी राम उमा सब अतरजामी
कामिन्ह कै दीनता देखिई धीरन्हके मन विरति दृढाई
क्रोध मनोज लोभ मद माया छुटहिँ सकल रामकी दाया
सो नर इन्द्रजाल नहिँ भूल जा पर होइ मो नट अनुकूला
उमा कहव मै अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना
पुनि प्रभु गये सगेवर तीरा पपा नाम सुभग गभीरा
सतहृदय जल निर्मल वारा बाबे घाट मनोहर चारी
जहँ तह पियहिँ विविध मृग नीरा जनु उदारगृह जाचकभीरा

पुरइनि सघन ओट जल वेगि न पाइय मर्म
मायाछन्न न देखिये जैसे निर्गुन ब्रह्म
सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जलमाहि
जथा धर्ममीलन्हके दिन सुखसजुत जाहिँ

त्रिकसे सरसिज नाना रगा मधुर मुखर गुजत बहु भृगा
बोलत जलकुक्कुट कलहसा प्रभु विलोकि जनु करत प्रससा
चक्रमाक-बक-राम-समुदाई देखत बनइ वरनि नहिँ जाई
सुदर खग-गन-गिरा सुहाई जात पथिक जनु लेत बोलार्ड
ताल समीप मुनिन्ह गृह छाये चहु दिसि कानन प्रिष्टप सुहाये
चपक बकुल कदम तमाला पाटल पनस परास रसाला
नरपल्लव कुमुमित तरु नाना चचरीकपटली कर गान

सीतल मद सुगंध सुभाऊ सतत , बहइ मनोहर वाऊ
कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं

फल भर नम्र पिटप सब रहे भूमि नियराइ

परउपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसपति पाइ

३ वर्षा और शरद

सुदर वन कुसुमित अतिमोभा
कद मूल फल पत्र सुहाये
देखि मनोहर सैल अनृपा
मधुकर-खग-मृग-तनु वरि देना
मगलरूप भयउ वन तव तें
फाटिकसिला अतिसुभ्र सुहाई
कहत अनुज सन कथा अनेका
बरसाकाल मेव नभ छाये

गुञ्जत मधुपनिकर मधुलोभा
भये बहुत जब तें प्रभु आये
रहे तहें अनुज सहित सुरभूषा
करहिं सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा
कीन्ह निवास रमापति जब तें
सुख आसीन तहा टोड भाई
भगति विरति नृप नीति त्रिवेका
गर्जत लागत परम सुहाये

लछिमन देखहु मोरगन नाचत बारिद पेश

गृही प्रितिरत हरप जस विष्णुभगत कहं देखि

घन घमड नभ गरजत घोरा
दामिनि दमकि रह न घन माहीं
बरसहिं जलद भूमि नियराये
बुढ अघात सहहिं गिरि कैसे
झुद्र नदी भरि चली तौराई
भूमि परत भा डार पानी
सिमिटि सिमिटि जल भरहि तलावा
सारिताजल जलनिधि महुँ जाई

प्रिया हीन डरपत मन मोरा
खल कै प्रीति जथाथिर नाहीं
जथा ननहिं बुध विद्या पाये
खलके वचन सत सह जैसे
जस थोरहु घन खल इतराई
जनु जानहि माया लपटानी
जिमि सदगुन सज्जन पहिंआना
होहि अचल जिमि जिन हरि पाई

हरित भूमि तृनसकुल समुझि परहिं नहिं पथ

जिमि पासड विनादतें गुप्त होहिं सदग्रथ

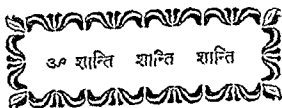
दादुर धुनि चहुँ दिसा सुहाई वेद पढहिं जनु बटुसमदाई
 नत्र पल्लव भय विटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका
 अर्क जवास पात विन भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयऊ
 खोजत कतहुँ मिलइ नहिं धूरी करइ क्रोव जिमि धर्महिं दूरी
 समिसपन्न सोह महि कैसी उपकारी कै सपति जैसा
 निसि तम घन खद्योत विराजा जनु दमिन कर मिला समाजा
 महावृष्टि चले फूटि कियारी जिमि सुतत्र भये विगरहिं नारी
 कृपी निरावहिं चतुर किसाना जिमि बुव तजहिं मोह मद माना
 देखियत चक्रवाक खग नाहीं कालिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं
 ऊसर बरसइ तृन नहिं जामा जिमि हरि-जन-हियउपजन कामा
 विविध 'जतुसकुल महि भ्राजा प्रजा' बाढ जिमि पाइ सुराजा
 जहँ तहँ रहे पथिक थकि नाना जिमि इट्रियगन उपजे ज्ञाना

कबहुँ प्रवल चल मारुत जहँ तहँ मेघ निलाहिं
 जिमि कपूतके उपजे कुल सद्धर्म नसाहिं
 कबहुँ दिवस महुँ निविडतम कबहुँक प्रगट पतग
 विनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसग

बरपाविगत सरद रितु-आई लछिमन देखहु परम सुहाई
 फूले कास सकल महि छाई जनु वर्षाकृत प्रगट बुढाई
 उदित अगस्त पयजल सोखा जिमि लोभहिं सोखइ सतोपा
 सरितासर निर्मलजल सोहा सतहृदय जस गत-मद-मोहा
 रस रस सूख मरित-सर-पानी ममतात्याग कराहिं जिमि ज्ञानी
 जानि सरद रितु खजन आये पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये
 पक न रेनु सोह असि धरनी नीति-निपुन-नृपकै जसि करना
 जलसंकोच विकल भइ मीना अबुघ कुटुबी जिमि वनहीना
 चिनु घन निर्मल सोह अकासा हरिजन इव परिहरि सब आसा
 कह कह वृष्टि सारदी थोरी कोउ एक पाव भगति जसि मोरी

चले हरपि तजि नगर नृप तापस वनिक मित्रारि
जिमि हरिभगति पाइ स्रम तजहिं आसृमी चारि
मुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरिभजन न एकट पाया
फले कमल सोह सर कैसा निर्गुन जब सगुन भये जिया
गुजत मधुकर मुखर अनृपा सुदर खगरन नानारूपा
चक्राकमन दुख निसि पेयी जिमि दुरजन परसपति देखी
चातक रटत तृपा अति श्रोटी जिमि सुख लहइ न संकरदोही
सरदातप निसि ससि अपहरई सतदरस जिमि पातक टरई
देखि इहु चक्रोर समुदाई चितप्रति जिमि हरिजन हरि पाई
ममकदस वीते हिमलासा जिमि द्विज द्रोह किये कुल नासा
भूमि जीव संकुल रहे गये सरद रितु पाइ ।
सदगुरु मिले जाहिं जिमि ससय-भ्रम-समुदाइ ॥

—तुलसीदास

राष्ट्रीय शिक्षकोंसे निवेदन

“धर्मो वो धीयतां बुद्धिर्मनो वो महदस्तु च”

१ राष्ट्रीय शिक्षापत्नीकी पहली चार पोथिया साधारण बालकोंके लिये प्राय आधे सत्र (सेशन) और तीव्रबुद्धि बालकोंके लिये चौथाई सत्रके लिये लिखी गयी हैं।

२ बालकोंकी शिक्षाके प्रधान प्रारम्भिक अंग दो ही हैं, आत्मा और अन्तःकरणके लिये धर्म और नीतिकी शिक्षा और शरीरके लिये स्वास्थ्यकी शिक्षा। शेष नियम गौण हैं। लिखना पढ़ना सिखाना इसीलिये ठीक है कि इन दोनों शिक्षाओंके लिये वर्तमानमें, और अन्य शिक्षाओंके लिये भविष्यमें, सुलभ साधन है। अन्यथा सभी आवश्यक शिक्षाएँ विना अक्षरज्ञानके दी जा सकती हैं।

३ धर्म शब्दके अन्तर्गत साम्प्रदायिक धर्म भी है, परन्तु सम्प्रदायकी विशेषता और मतभेदके विषय अध्यापक अपनी शिक्षामें सम्मिलित न करें। केवल उदार रीतिसे जिन जिन बातोंमें समस्त समाजकी सहमति है उन्हींकी चर्चा करें। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि “समाज” हैं। इनके भीतरी भेद “सम्प्रदाय” हैं।

४ नीतिकी शिक्षा सभी समाजोंके लिये एकसी होगी। नीतिका समझानामात्र शिक्षा नहीं है। प्रत्येक शिक्षकका धर्म है, शक्ति कर्त्तव्य है, जिम्मेदारी है कि नीतिके अनुसार स्वयं आचरण करे और बालकोंसे भी आचरण करावे। शिक्षककी एक नैतिक भूल समस्त बच्चोंके आत्मीय और मानसिक जीवनके लिये विषका काम करेगी। नीति पालन करानेके लिये संक व्यवहार अनावश्यक है।

५ अपना तनमन देकर शिक्षक शिक्षार्थी पद्धति ऐसी रोचक बना दे कि बालक उसे खेल समझें और स्वयं जी लगायें । बालकोंपर शिक्षाके लिये जबरदस्ती न होनी चाहिये ।

६ अच्छे पद्योंको, गिनती, पहाड़े आदिकी भाति याद करा देना आवश्यक होगा । परन्तु शब्दार्थ वा पाठके विषयकी मुख्य बातें भी टाना न चाहिये । समझा देना और लडके समझ गये इस बातको प्रश्नोंसे जान लेना शिक्षकका कर्त्तव्य है । सुलेखन और अनुलेखनका अभ्यास आगेके विचारसे परमावश्यक है ।

७ शिक्षकोंको उचित है कि पढ़ानेवाले पाठोंको पहलेसे पढ़कर, दरजेमें आवे और समझानेमें देश काल पात्रके अनुकूल पाठके विषयका विस्तार करे । पाठके अनुकूल और कहानियाँ आदि कहें, कविता सुना दें और बालक चाहें तो लिखा भी दें । इस सम्बन्धमें भारतीय साहित्यसे एव "बुक आव् नालिज" आदि विदेशी साहित्यसे उन्हें सहायता मिल सकेगी ।

८ चौथी पोथीतक पचाश लडकोंसे एक साथ कहलाकर याद करा दिये जायें । मतलब समझा दिया जाय, पर अर्थ रटाया न जाय । कुछ अधिक पढ़नेपर वह आप समझ लेगे ।

९ पढ़ाईका सारा काम भरसक खुली जगहमें होना चाहिये । अनध्याय और छुट्टियाँ स्थानीय सुभाँतेके अनुसार होनी चाहिये ।

१० बालकोंकी बुद्धि धर्ममें रहे और मन विशाल रहे, इस बातका शिक्षकको प्रतिक्षण खयाल रहे बुद्धि तब
मन तब रहे विशाल ।"

* शो: *

हिन्दी पुस्तक एजेन्सी मालाका—१२ वां पुष्प

पंजाबहरण

ले० प्रसिद्ध सिक्ख इतिहासवेत्ता

प० नन्दकुमार देव शुर्मा

स्तकमें उन सिक्खवीरोंके पतनका इतिहास है जिन्होंने
बल और पराक्रमसे संसार विजयी अप्रेजोंके दात बने
ये। इसको पढ़नेसे आपको स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि
यह डोंग मारना कि " हमने भारतको तलवारके
सा है " कहातक सगत है। चिलियनयालाका युद्ध-
प्रेजोंके लिये मृत्यु शय्या थी। परन्तु धरकी
धरके पतनका कारण उपस्थित कर दिया। पुस्तक बड़ी
परिश्रमके साथ लिखी गई है। इतिहास विषयक
सर्वोत्तम पुस्तक है। सुन्दर पण्डितक कागजके २५० पृष्ठोंकी
विशेष चित्रों सहित) पुस्तकका मूल्य केवल २।।
(पैसे २॥)

जेवनार

का श्रीमती सत्यवती द्विवेदी, गजपुरी। इस पुस्तकमें
मानके विविध उपायोंका सामोपांग वर्णन है। विविध
धोखे किन्तु तरह बनाया चाहिये, इसका लक्षितार
दिया गया है। बालिकाओंको पढ़ाने योग्य है। प्रत्येक
मिये पुस्तक उपयोगी है। बालिक विद्यालयोंके
योग्य है। बालिक विद्यालयोंके
योग्य है। बालिक विद्यालयोंके

